諸子平議

補錄

中華書局出版

数字图书馆推广工程
DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

数字图书馆推广工程
DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

諸子平議補錄

俞 樾著
李天根輯

中華書局出版

諸子平議補錄

俞　　樾著

李天根輯

*

中華書局出版

（北京東總布胡同57號）

北京市書刊出版業營業許可證出字第017號

中華書局上海印刷廠印刷　新華書店總經售

*

787×1092耗1/32・6 1/4印張・108,000字

1956年10月第1版

1956年10月上海第1次印刷

印數：1—4,000　　定價：(9)0.75元

統一書號：17018.3　　56.9,滬型

序

曲園先生敍孫仲容先生札迻云．余喜讀古書．每讀一書．必有校正．所著諸子平議凡十五種．而其散見於曲園、俞樓兩雜纂者．又不下四十種．俞先生好讀書．必加校正．書經先生讀後．則古人受先生之益多矣．後之讀古人書者．又受先生之益．先生前不見古人．而古人感謝於泉壤．後不見來者．而來者歡迎於兩間．余往年涉獵諸子．有不解者．證以先生之平議而瞭然．故喜讀先生之書．然讀書之心．雄於我者不乏其人．獨惜先生之書．蜀中流傳甚少．近聞版片已壞．遂絕來源．因重刻先生諸子平議十五種．又於此十五種外補刻二十種．卽先生所謂散見者也．名之曰諸子平議補錄．

中華民國十一年．歲在壬戌中秋月．雙流李天根澄波敍於念劬堂．

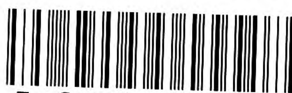
舒序

當遜清末葉.俞蔭甫先生以治樸學有聲于世.曾湘鄉尤激賞之.蓋先生夙有著述才.其爲學閎博精深.信曠代難逢之鴻儒也.今人章太炎曾爲蔭甫譔傳.謂俞先生說經.依高郵王氏律令.成羣經平議.以劉述聞.又規雜志作諸子平議.治羣經不如述聞諦.諸子乃與雜志抗衡.徵諸章言.則諸子平議爲俞著之尤粹者.斷可知矣.自辛亥國變後.古學荒蕪.識者憂歎.一時名流.又稍稍以國故相號召.而治諸子學者尤衆.緣海通而還.國人習尙驟變.競慕新奇.諸子各有獨到.尤喜夸言危論.冀以動人.宜乎挾冊之士視同珍寶也.然僞書如林.錯簡甚多.重以注疏蕪穢.校讎弗精.欲攻其學而得其要.不綦難與.廣都李君澄波.稚齡嗜學.壯而益劬.課徒立言.孳孳不懈.深閔諸子之學不章.而學人之自相迷罔者多也.乃校刊俞氏諸子平議十五種.嘉惠士林.正其涂轍.繼復恐有遺珠之歎.又搜索俞氏諸書.重得關于諸子者別二十種.集而刊之.顏曰補錄.以示別于平議原書.亦思存蔭甫之舊.不欲輕有更易耳.校刊將竣.因屬余爲序.以余之愚.烏足以序先哲之偉作.然賦性孤僻.獨好稽古.平居言學.于遜清乾嘉諸哲.景仰尤切.念蔭甫亦存中清樸學之緒者也.而舉世滔滔.無人知學.則又懼澄波刊書之指弗顯.而先哲著述之苦心亦必闇而不明.遂略言蔭甫諸子平議之所以獨絕.及諸子學之不易治.治之之當.知取法于先哲.藉以詔

示後學．期其深造．庶幾不致視同書賈牟利投時之爲．則尤余與澄波之私願也夫．

中華民國第一甲子二月上旬．成都舒君實序于學鈍室．

諸子平議補錄目錄

原序……一
舒序……三
卷一　鬻子 錄著書餘料……一
卷二　鄧析子 錄著書餘料……三
卷三　孫子 錄著書餘料……六
卷四　文子 錄俞樓雜纂……九
卷五　公孫龍子 錄俞樓雜纂……二六
卷六　鶡冠子 錄曲園雜纂……三四
卷七　鹽鐵論 錄曲園雜纂……四三
卷八　潛夫論 錄曲園雜纂……五三
卷九　論衡 錄曲園雜纂……六三
卷十　中論 錄曲園雜纂……七四

卷十一　抱朴子 錄曲園雜纂……八二
卷十二　文中子 錄曲園雜纂……九四
卷十三　鬼谷子 錄讀書餘錄……一〇二
卷十四　新語 錄讀書餘錄……一一六
卷十五　說苑 錄讀書餘錄……一二三
卷十六　韓詩外傳 錄曲園雜纂……一三一
卷十七　吳越春秋 錄曲園雜纂……一四〇
卷十八　越絕書 錄曲園雜纂……一四八
卷十九　山海經 錄俞樓雜纂……一五六
卷二十　楚辭 錄俞樓雜纂……一七三

諸子平議補錄卷一 錄著書餘料

德清 俞樾

鬻子

鬻子一書.爲子書之祖.然文多錯誤.其篇第尤不可解.余讀其書.校出誤字數處.輒志之於此.

昔之帝王所以爲明者.以其吏也.昔之君子其所以爲功者.以其民也.力生於神.而功最於吏.福歸於君.

樾謹按.力生於神句.文義不倫.唐逢行珪注云.王者有國必先靈祐.皇天上帝.社稷山川.神迹元符.無不來會.失之鑿矣.此神字乃人字之誤.人.卽民也.孝經.天之經也.地之義也.民之行也.釋文曰.民本作人.葢人民古通稱耳.上文言帝王所以爲明者以吏.君子所以爲功者以民.君子卽吏是也.葢言帝王特吏.吏特民.然則天下之事.全賴民力以成.故曰力生於人.而功最於吏.福歸於君也.人與神聲同.因而致誤.解者不能是正而曲爲之說.遂使平易之文頓成迂誕矣.

民者賢不肖之杖也.賢不肖皆具焉.

樾謹按.此杖字無義.乃材字之誤.葢賢不肖皆空名.必附乎人而後某人賢某人不肖乃實有所謂.是民者賢不肖之材質也.漢人書材字或作村.因誤爲杖耳.

杖能側焉.忠信飾焉.

樾謹按、此杖字亦材字之誤、側字未詳、賈子新書大政篇作技能輸焉、恐亦未是、

上民與之、明上舉之、士民若之、明上去之、

樾謹按、此若字是苦字之誤、其意言民之所與、上則舉之、民之所苦、上則去之、文甚明白易曉、且與、舉、苦、去、皆一韵、此四句乃有韵之文、苦誤爲若、不特失其義、且失其韵矣、賈子大政篇、故士民譽之、則明上察之、見歸而舉之、故士民苦之、則明上察之、見非而去之、其文與此相同、正作士民苦之、逢行珪不能據以訂正、而依誤字爲說、陋矣、

諸子平議補錄卷二 餘料書著錄

鄧析子

鄧析子二卷．江陰劉氏影宋本．刊於吳中．余得其書．偶校出誤字數處．若其錯誤顯然．人所共見．或疑似難明．不可校正者．則姑不及焉．

不以知慮．則合於無然矣．

樾謹按然乃朕字之誤．朕誤爲肰．因誤爲然矣．無朕．與上文無形、無兆一律．

上循名以督實．下奉敎而不達．

樾謹按．達當作違．字形相近而誤也．

責疲者以舉千鈞．冗者以及走乎．

樾謹按．冗乃兀字之誤．莊子德充符篇．魯有兀者．釋文引李云．刖足曰兀．是也．乎乃守字之誤．守讀爲獸．古人或叚狩爲獸．漢張遷碑．帝遊上林．問禽狩所有．石門頌．惡虫𤝞狩．狩皆卽獸字．是其證也．此云走守．葢又省狩爲守耳．責疲者以舉千鈞．兀者以及走獸．文義甚明．因兀誤爲冗．叚守爲獸．而又誤作乎字．遂不可讀．

豈在振目搤腕乎．摽鞭朴而後爲治歟．

樾謹按．乎字亦手字之誤．手摽鞭朴四字爲句．摽字無義．或是操字形近而誤歟．

故遠而親者．忘相應也．近而疏者．忘不合也．

樾謹按．兩忘字皆志字之誤．

若扶之攜．謝之與讓．故之與右．諸之與己．相去千里也．

樾謹按．此文有脫誤．文子上德篇．作扶之與提．謝之與讓．得之與失．諸之與己．相去千里．當據以訂正．

惟提與攜義本相近．不必改也．

一聲而非．駡勿追．一言而忽．駡不及．

樾謹按．駡字無義．乃四馬二字之誤．一聲而非．四馬勿追．一言而忽．四馬不及．即所謂駟不及舌也．

爲之斗斛而量之．則幷斗斛而均之．爲之權衡以平之．則幷與權衡而竊之．爲之符璽以信之．則幷與符璽而功之．爲之仁義以敎之．則幷仁義以竊之．

樾謹按．均之、功之皆無義．均與功幷竊字之誤．俗書竊字或作窃．故或誤爲均．或誤爲功也．莊子胠篋篇．文與此同．而皆作竊之．可據以訂正．

此重利也．盜跖所不可桀者．乃聖人之罪也．

樾謹按此有錯誤莊子胠篋篇作此重利盜跖而使不可禁者是乃聖人之過也據此則重利下衍也字跕當作跖桀當作禁所當作而

諸子平議補錄卷三 錄著書餘料

孫子

一曰道．二曰天．三曰地．計

樾謹按．先言道而後言天地．此卽老子書所謂道大、天大、地大．人法地、地法天、天法道者也．然則兵家亦原於道德．非但刑名而已．

故可與之死．可與之生．而民不畏危．

樾謹按．畏乃衍字．曹公注曰．危者．危疑也．不釋畏字．其所據本無畏字也．民不危卽民不疑．曹注得之．孟氏注曰．一作人不疑．文異而義同也．呂氏春秋明理篇．日以相危．高誘訓危爲疑．蓋古有此訓．後人但知有危亡之義．妄加畏字於危字之上．失之矣．

天者．陰陽寒暑時制也．

樾謹按．時制當讀爲時節．節與制一聲之轉．國語魯語．夫祀、國之大節也．韋注曰．節、制也．是其義亦相通．素問六節藏象論曰．天以六六爲節．地以九九制會．天言節．地言制．其義一也．國語楚語曰．處暑之旣至．韋注曰．七月節也．蓋自周公辨二十四氣之應作時訓篇．二十四節之名．古已有之．管子書．亦有

清明、大暑、小暑之名．故孫子書言時制．卽時節也．孫校本云．通典制上有節字．蓋一本作節．一本作制．而寫者兩存之耳．

法者．曲制、官道、主用也．

樾謹按．諸家皆訓曲爲部曲．非是．曲疑典字之誤．國語周語．瞽獻典．明道本作瞽獻曲．是曲與典形近易混之證．宣十二年左傳曰．蔿敖爲宰．擇楚國之令典．軍行．右轅．左追蓐．前茅慮無．中權．後勁．百官象物而動．軍政不戒而備．能用典矣．卽此典字之義也．又按．諸家以此六字分爲六義．亦非是．此六字爲三義．典制．一也．官道．二也．主用．三也．典制者．典章之定制．官道者．官府之常道．主用者．主將之運用．上兩者所謂法也．主用．則用法者也．

其用戰也勝久則鈍兵挫銳．攻城則力屈．作戰

樾謹按．此文有錯誤．諸家皆未能訂正．久字當在也字之上．戰字當在也字之下．今正其文曰．其用久也．戰勝則鈍兵挫銳．攻城則力屈．戰勝讀爲戰陳．禮記射義篇．天下有事．則用之於戰勝．鄭注曰．勝或作陳．是其例也．勝與陳．聲近而誤．陳、卽今陣字．此言用兵太久．以之戰陣則鈍兵挫銳．以之攻城則力屈也．因兩字誤易其次．遂使文不成義矣．

國之貧於師者遠輸．遠輸則百姓貧．

樾謹按。下云近於師者貴賣。貴賣則百姓財竭。兩文相對。則此當云國之遠於師者。今作貧於師者。非特不對。且亦無義。蓋此文之意。謂師行距本國遠。則民以轉運而荒其南畝。師行距本國近。則民貪於貴賣。而又空其積儲也。

以利動之。以卒待之。勢

樾謹按。諸家皆訓卒爲兵卒之卒。則其義甚淺。豈必孫子而後能言乎。卒字疑詐字之誤。軍爭篇。故兵以詐立。以利動。亦以利與詐對言。是其證也。此言敵之未至。則以利誘之使之從我。及其既至。又必出奇乃能制勝也。僖三十三年公羊傳。詐戰不日。何休注曰。詐、卒也。齊人語也。是齊語。詐、卒聲相近。孫子本齊人。其言詐如卒。故誤爲卒耳。

忿速可侮也。九變

樾謹按。忿速乃古語。亦作忿數。大戴禮子張問入官篇。且夫忿數者。獄之所由生也。速與數聲近義通。杜牧解忿爲剛怒。速爲褊急。分爲二義。未達古語也。

諸子平議補錄卷四

錄俞樓雜纂

文子

表之不盈一握。道原

樾謹按表字無義。乃衮字之誤。古音衮與卷同。禮記王制篇制、三公一命卷。鄭注曰。卷、俗讀也。其通則曰衮釋名釋首飾曰。衮、卷也。畫卷龍於衣也。釋名一書。皆以聲爲義。是古音衮與卷同之證。禮記以卷爲衮。此則以衮爲卷。衮之不盈一握。言卷之不盈一握也。淮南子原道篇。作卷之不盈於一握。是其證。俗人不知衮與卷通。改衮爲表。失其義矣。

以亡取存。以卑取尊。以退取先。

樾謹按亡與存。卑與尊。皆相對。退與先。不對。字必有誤。退當作後。以後取先。正與上兩句一律。後、古文作𨒌。退、古文作𨑪。兩形相近。是以致誤也。

天常之道。生物而不有。成化而不宰。

樾謹按天常二字無義。天當作太字之誤也。常當作上。聲之誤也。淮南子原道篇。正作太上之道。

行乎無路。遊乎無怠。出乎無門。

樾謹按．無怠之義．與無路、無門不一律．淮南子原道篇．作上游於霄雿之野．下出於無垠之門．文法不同．未可據訂．符言篇云．藏于無形．行于無怠．淮南詮言篇．作藏無形．行無迹．游無朕．朕與迹．義皆可通．而與怠字形聲絕遠．以聲求之．或當爲垓之叚字．淮南俶眞篇．設于無垓坫之宇．是其義也．垓從亥聲．廣韵．怠、音徒亥切．則聲固相近矣．

萬物之變．不可救也．

樾謹按．救當作究．聲之誤也．淮南子原道篇．正作究．

所謂無者．不先物爲也．

樾謹按．此下脫無不爲者因物之所爲也二句．當據淮南子補．

除其貴欲．

樾謹按．貴欲二字不可通．貴乃貪字之誤．淮南子作除其嗜欲．貪欲與嗜欲．其義一也．

聖人忘乎治人．而在乎自理．貴忘乎勢位．而在乎自得．自得卽天下得我矣．樂忘乎富貴．而在乎和．

樾謹按．三忘字皆當作亡．亡、猶不在也．言不在彼而在此也．古書每以亡與在對．荀子正論篇曰．然則鬭與不鬭．亡於辱之與不辱也．乃在於惡之與不惡也．正名篇曰．故治亂在於心之所可．亡於情之所欲．堯問篇曰．吾所以得三士者．亡於十人與三十人中．乃在百人與千人之中．莊子田子方篇曰．其在

彼邪亡乎我．在我邪亡乎彼．並其證也．後人不達古語．改作忘字．失其義矣．淮南子原道篇．作聖亡乎治人而在乎得道．樂亡乎富貴而在于德和．字正作亡．可據以訂正．

夫形傷乎寒暑燥溼之虐者．形究而神杜．

樾謹按．杜乃壯字之誤．淮南子俶眞篇正作壯．

恢恢無心可謀．

樾謹按．恢恢上脫墨墨二字．當據淮南子道應篇補．莊子知北游篇．作媒媒晦晦．無心而不可與謀．

以恬養智．以漠合神．卽乎無門．

樾謹按．卽乎無門義不可通．當作卽入乎天門．天誤作无．因誤作無耳．卽猶則也．說見王氏引之經傳釋詞．下文云．兵強卽滅．木強卽折．革強卽裂．諸卽字皆與則字同．淮南子原道篇．作以恬養性．以漠處神．則入於天門．可據以訂正．

一者．無心合於天下也．

樾謹按．心乃匹字之誤．言其在天下無可匹合者．故謂之一也．淮南子原道篇．正作匹．

布德不溉．

樾謹按．溉當作既．古字通耳．淮南子作布施而不既．

放準循繩.曲因其直.直因其常.

樾謹按.曲因其直二句.義不可通.疑上直字乃宜字之誤.曲因其宜.直因其常.言曲直皆因乎物耳.

息耗減益.過于不訾.

樾謹按.淮南子過作通.

強淪天下.

樾謹按.淮南子淪作濟.以上二條.似並宜從淮南也.

萬物有所生.而獨如其根.百事有所出.而獨守其門.

樾謹按.如、讀爲茹.詩七月篇正義.茹者咀嚼之名.根言茹.門言守.於義殊精.作如者.叚字耳.淮南子作萬物有所生.而獨知守其根.百事有所出.而獨知守其門.根與門並言守.失之矣.殆由如誤作知.淺人因增益其文耳.當從文子爲長也.

時之變則閒不容息.

樾謹按.變與反通.詩猗嗟篇.四矢反兮.韓詩作四矢變兮.是其證也.則乃側之叚字.變則猶反側也.淮南子原道篇.正作時之反側.閒不容息.

拘雌節.

樾謹按．拘當從淮南作抱．

又況官天地府萬物．返造化．含至和．精誠

樾謹按．返字無義．當作友．友誤作反．又誤作返耳．淮南子覽冥篇．正作友造化．

夫道之與德．若韋之與革．遠之卽近．近之卽疏．

樾謹按．遠之卽近．本作遠之卽爾．淮南子覽冥篇作遠之則邇．是其證也．惟淮南下句作近之則遠．則又失之．蓋淺人不達爾字之義而臆改也．爾之言昵也．書高宗肜日篇．典祀無豐于昵．注曰．昵．謂禰廟也．按．禰廟者．近廟也．故亦謂之昵．一聲之轉．義得通也．遠之卽爾．猶曰遠之則昵也．故與疏爲對文．言近不可得而昵．遠不可得而疏也．今文子改爾爲近．而幸存疏字．淮南改疏爲遠．而幸存爾字．猶可藉以考正．亦讀古書者之幸矣．

浮游汎然不知所本．自養不知所如往．

樾謹按．本乃求字之誤．淮南覽冥篇作浮游不知所求是也．汎然二字．淮南所無．當爲衍文．自養當爲罔養．後漢書馬嚴傳注曰．罔養、猶依違也．本疊韵字．莊子天地篇之罔象．楚辭哀時命之罔兩．並字異而義同．如字衍文．浮游不知所求．罔養不知所往．浮求爲韵．養往爲韵．二句乃韵語也．淮南作浮游不知所求魍魎不知所往．罔兩二字皆從鬼．此寫者誤增．蓋淺人以爲是不逢不若之義．而不知浮游罔

兩皆形容當時之民之不識不知.非謂魑魅魍魎.莫能逢之也.

至精芒乎中.

樾謹按.淮南子俶眞篇作至精亡乎中.

知九竅、四支之宜而游乎精神之和.

樾謹按.淮南子俶眞篇作不知耳目之宣而游于精神之和.宣乃宜字之誤.宣與和爲韵.作宜則失韵矣.句上有不字.當從之.不知九竅、四支之宜.卽不知耳目之宜也.上文云.至精亡乎中而言行觀乎外.此不免以身役物也.又曰.是故聖人內修道德而不外飾仁義.以是言之.九竅、四支之宜.皆在外者也.不必知者也.今奪不字.失其旨矣.杜道堅纘義云.惟聖人知九竅、四支之宜.則其所據本已誤.

若夫聖人之游也.卽動乎至虛.

樾謹按.動下脫容字.淮南子俶眞篇作若夫眞人則動溶于至虛.容與溶通.古書中用動容字不必定加水旁也.卽與則通.淮南作則者.文子每作卽.

終歲獻貢.

樾謹按.貢讀爲功.古字通用.周易繫辭傳.六爻之義易以貢.荀作功.是其證也.周禮典婦功曰.及秋獻功.典絲曰.及獻功.則受良功而藏之.並可以說此獻功之義.淮南子主術篇正作歲終獻功.

取成事之迹.跪坐而言之.

樾謹按、跪當從淮南子本經篇作危.

三月嬰兒.未知利害.而慈母愛之愈篤者.情也.

樾謹按.愛之當爲之愛.淺人誤倒其文也.愈乃諭之叚字.篤乃焉之誤字.此本作三月嬰兒.未知利害.而慈母之愛諭焉者.情也.言嬰兒雖無所知.而慈母之愛已則諭之.由至情之相感也.淮南子繆稱篇作三月嬰兒.未知利害也.而慈母之愛諭焉者.情也.可據以訂正.

勤苦十日不食.如享太牢.

樾謹按.勤字衍文也.苦乃若字之誤.如、讀爲而.此本云若十日不食而享太牢.後人不知如字當讀作而.疑下言如.上不當更言若.乃改爲苦字.而增勤字以成其義耳.淮南子脩務篇作欣然七日不食.如饗太牢.則幷若字之迹而俱泯矣.惟十日不食似太久.高誘注淮南曰.丈夫七日不食則斃.故以七日爲極.疑此文十日亦當從淮南作七日也.

一月而膏.二月而脈.十守

樾謹按.下文五月而筋.六月而骨.然則二月之時.筋骨未具.未必先有脈也.脈、疑胝字之誤.胝借作脂.釋名釋首飾曰.脂、砥也.蓋旨聲、氐聲.本相近.故脂有砥義.亦得借胝爲之.廣雅釋親云.一月而膏.二月

而脂．脂、正字．胝、借字也．淮南子精神篇作二月而胅．胅與脂．古音亦相近．

形勞而不休卽蹷．精用而不已則竭．是以聖人遵之不敢越也．

樾謹按．遵當作尊．葢言形不可過勞．精不可過用．故聖人尊重之不敢越也．越之言散失也．淮南精神篇．嗜欲者使人之氣越．注曰．越、失也．主術篇．精神勞則越．注曰．越、散也．後人不達越字之義．誤解爲不敢踰越．因改尊爲遵以成其義．失之矣．淮南精神篇作是故聖人貴而尊之．不敢越也．可據訂．

夫爲義者可迫以仁而不可劫以兵．可正以義而不可縣以利．

樾謹按．正乃止字之誤．止以義與迫以仁．文義相稱．作正則非其旨矣．淮南子精神篇作殖華可止以義而不可縣以利．卽上文所謂殖華將戰而死．莒君厚賂止之．不改其行也．

是內樂外不以外樂內．

樾謹按．是乃以字之誤．以內樂外．不以外樂內．兩以字相應成文．

幾以過人之知．位高于世．

樾謹按．幾、猶冀也．位、當作立．言貪饕多欲之人．冀以過人之智．立高名於當世也．立高于世．與列子說符篇立懂于天下句法相似．淮南子原道篇云．冀以過人之智．植于高世．當作植高于世．植、卽立也．誤作植于高世．文不可通矣．

一言不可窮也。二言天下宗也。三言諸侯雄也。四言天下雙也。貞信則不可窮。道德則天下宗。舉賢德諸侯雄。惡少愛衆天下雙。符言

樾謹按、貞信則不可窮句、衍貞字。信、一言也。道德、二言也。舉賢德、三言也。惡少愛衆、四言也。蓋以一字爲一言。後人不達此旨、增貞字於信字之上。則亦二言而非一言矣。

不能使福必來。信己之不讓也。

樾謹按、讓、當從淮南子詮言篇作攘。高注曰、攘、卻也。

夫道不可以勸就利者。而可以安神避害。

樾謹按、神、衍文也。害下脫者字。淮南子詮言篇作故道不可以勸而就利者。而可以寧避害者。寧即安也。勸下衍而字。

卑體免辭。

樾謹按、免、猶俛也。古冠冕字通作免。師冕、古今人表作師免。是其證也。周禮弁師疏曰、冕、則俛也。以低爲號也。此云免辭、與卑辭同。淮南子詮言篇作婉辭。轉非其舊矣。

約束誓盟。約定而反先日。

樾謹按、反先日者、謂先所約之日而反也。正見約束之不可恃。淮南子詮言篇作反無日。由後人不達

其意而臆改也。

聖人不勝其心。衆人不勝其欲。

樾謹按。此卽孟子或從其大體。或從其小體之意。聖人不勝其心。言凡事皆心爲主。莫能勝之也。衆人不勝其欲。言凡事皆欲爲主。莫能勝之也。下文申說其義。曰目好色。耳好聲。鼻好香。口好味。合而說之。不離利害嗜欲也。耳、目、鼻、口不知所欲。皆心爲之制。文義甚明。淮南子詮言篇作聖人勝心。衆人勝欲。句有脫誤。不可據也。

同用無以名之。是謂大通。

樾謹按。同用上脫與衆二字。杜道堅纘義曰。與民同用而已。夫是之謂大通。疑其所據本正作與衆同用也。淮南子詮言篇作容而與衆同。按上文。通而不華。窮而不懾。榮而不顯。隱而不辱。異而不怪。凡用而字者必有相反之兩義。若容卽是與衆同矣。何以言容而與衆同乎。淮南原文當作與衆同容。容、用聲近。卽與衆同用也。淺人不達。改其文法。使與上句一律。而義不可通矣。

上言者常用也。下言者權用也。道德

樾謹按。兩用字皆涉上文而衍。淮南子氾論篇止作常也。權也。無兩用字。蓋此兩句申說上文上言、下言之意。上言謂經常之言。下言謂權變之言。經常之言。民所共由。故上文云。上言者下用也。權變之言。

非聖人不能用.故上文云.下言者上用也.上言是常.下言是權.若作常用、權用.義不可通.當據淮南正之.

夫趣合者.卽言中而益親.身疏而謀當卽見疑.

樾謹按.下句當從淮南子齊俗篇作身疏者卽謀當而見疑.與上句相對.

月望日奪光.陰不可以承陽.上德

樾謹按.陰之承陽.乃是正理.何言不可乎.承當爲乘.顏氏家訓篇引劉昌宗周官音.讀乘若承.是承、乘音同也.淮南子說山篇正作乘.

故與弱者金玉.不如之尺素.

樾謹按.弱當作溺.素當作索.言人方溺水.雖與金玉而無用.不如一尺之索.可以攀援而至岸也.淮南子說林篇作予拯溺者金玉.不若尋常之纆索.可證其義.舊注乃云.弱者.愚弱也.與之尺素或可保.與之金玉則爲害.殊非其義矣.

見其造恩.微明

樾謹按.恩乃思字之誤.淮南子泰族篇作見其造而思其功是也.此有脫誤耳.

上下異道.易治卽亂.

樾謹按.此本作上下異道卽治.易卽亂.言上下異道則治.易之則亂也.文有脫誤耳.淮南子泰族篇作上下異道則治.同道則亂.可證.

愛人卽無怨刑.

樾謹按.怨當讀爲冤.怨從夗聲.與冤聲相近.說文黑部.黦讀若䆓.是其證也.

發一號.散無竟.總一管.謂之心.

樾謹按.號當作端.竟當作竟.總一管上脫周八極三字.當據淮南子人閒篇訂.

禍福之數.微而不可見.聖人見其始終.

樾謹按.此本作聖人見其始而知其終.當據淮南子繆稱篇補.

得道之人.外化而內不化.外化所以知人也.內不化所以全身也.

樾謹按.墨子經上篇曰.知.接也.莊子庚桑楚篇曰.知者.接也.外化所以知人.猶曰外化所以接人.蓋外化者與人交接之道也.下文云.外能屈伸與物推移是也.淮南子人閒篇作外化所以入人.疑非其原文矣.

故肅者形之君也.而寂寞者音之主也.自然

樾謹按.肅當作蕭.蕭下脫條字.蕭條寂寞相對成文.蕭條則無形也.而爲形之君.寂寞則無音也.而爲

晉之主．舊注不知訂正．訓肅爲靜．非其旨矣．淮南子齊俗篇．正作蕭條．

是故重爲惠．重爲暴．卽道迕矣．

樾謹按．迕上當有不字．傳寫脫之．重爲惠者．不輕於爲惠也．重爲暴者．不輕於爲暴也．杜道堅纘義曰．故惠不妄施．則刑不妄加．卽暴亂不興而順于道．是杜氏所據本正作卽道不迕矣．故以順于道釋之．若作道迕．迕則逆矣．何言順乎．下文曰．爲惠者．布施也．無功而厚賞．無勞而高爵．卽守職者懈于官．而游居者亟于進矣．此申說爲惠之不可不重也．又曰．夫暴者妄誅．無罪而死亡．行道者而被刑．卽修身者不勸善．而爲邪行者輕犯上矣．此申說爲暴之不可不重也．以下文證之．知重爲惠、重爲暴．自是美事．則迕之當爲不迕明矣．淮南子主術篇作則治道通矣．高注曰．通、猶順也．文雖不同而義同也．又按夫暴者妄誅句．當作爲暴者妄誅也．與上文爲惠者布施也兩句相對．淮南子正作爲暴者妄誅也．可據訂．

無權不可爲之勢．而不循道理之數．

樾謹按．無當爲夫．聲之誤也．權當爲推．字之誤也．淮南子主術篇作夫推而不可爲之勢．而衍字．

又爲其懷智詐不以相敎．

樾謹按．詐、衍字也．懷智不以相敎．與下積財不以相分相對成文．若詐則本非可以爲敎者也．衍此字．

於文義難通．淮南脩務篇無詐字．

若開其銳端而縱之放僻淫泆．而棄之以法．隨之以刑．下德

樾謹按．棄乃乘字之誤．乘之以法．隨之以刑兩句．意義相稱．作棄者．字之誤也．淮南泰族篇作繩之以刑．則聲之誤也．

萬民莫相侵暴虐．

樾謹按．侵下脫欺字．當據淮南本經篇補．

仁義不用．而道德定于天下．

樾謹按．定字無義．乃足字之誤．淮南本經篇亦作定．誤與此同．

與道化者爲人．

樾謹按．此當作與道爲友．與化爲人．道德篇云．上與道爲友．下與化爲人．是其證也．

循自然之道．緣不得已矣．

樾謹按．淮南子本經篇作隨自然之性．而緣不得已之化．

國有亡主．世無亡道．人有窮而理無不通．

樾謹按．此本作國有亡而世無亡道．國有亡．人有窮．相對成文．衍主字．脫而字．與下句不一律．且國亡

即主亡.不必言主也.淮南子主術篇.亦作國有亡主.幷改下句.作人有困窮以儷之.非其本文矣.惟上句世無廢道上尙有而字.

是以君臣久而相厭也.

樾謹按.厭上脫不字.當據淮南主術篇補.

王兵先勝而後戰.敗兵先戰而後求勝.

樾謹按.敗兵當作亡兵.上文言.千乘之國行文德者王.萬乘之國好用兵者亡.此云.王兵亡兵.卽承上文而言也.淺人不達其旨.改亡兵作敗兵.失之矣.淮南子兵略篇.幷改王兵作全兵.失之彌遠.

其言可行.不貴其辨.上仁

樾謹按.貴當作責.淮南子主術篇正作不責其辨.

闇主則不然.羣臣盡誠效忠者.希不用其身也.而親習邪枉.賢者不能見也.疏遠卑賤.竭力盡忠者不能聞也.

樾謹按.此有衍字.希不用其身也當作希用其身也.邪枉賢者當作邪枉者.其意謂羣臣盡誠效忠者.本希進用其身也.無奈闇主昧于賢、奸.於親習之人.雖有邪枉者不能見.於疏遠卑賤之人.雖有竭力盡忠者不能聞.此所以爲闇主也.淮南子主術篇.無羣臣盡誠效忠句.下兩句則作所愛習親近者.雖

邪枉不正．不能見也．疏遠、卑賤者．竭力盡忠不能知也．可證明此文之義．

政敎有道而令行爲古．上義

樾謹按．古字涉下文不必法古而誤．淮南子氾論篇作令行爲上．

無諸己者不責于所立．立于下者不廢于上．

樾謹按．所上脫人字．所下衍立字．當據淮南子主術篇正．

習險隘之利．明苛政之變．

樾謹按．苛政當作奇正．字之誤也．淮南子兵略篇正作明奇正之變．

上視下如弟．卽必難爲之死．下事上如兄．卽必難爲之亡．

樾謹按．兩難字皆衍文．言必爲之死必爲之亡也．淮南子兵略篇．作不難爲之死．不難爲之亡．文異而義同．乃淺人據淮南而增益此文．作必難爲之死．必難爲之亡．則於義不通矣．

莫不竦身而思．戴聽而視．上禮

樾謹按．戴聽而視．義不可通．淮南子俶眞篇作莫不竦身而載視聽．亦似有誤．疑本作竦耳而聽．載目而視．今作竦身者．身乃耳之誤也．載目卽側目．載、側一聲之轉．詩七月、湛露諸篇鄭箋並云．載之言則也．是其例也．淮南作載．尚得其字．此變作戴．於義更難曉矣．

古者被髮而無卷領.

樾謹按. 而無卷領本作無而卷領. 無讀爲幠. 荀子禮論篇. 無帾絲歶縷翣. 楊注. 無讀爲幠. 是其例也. 幠乃冠名. 儀禮士冠禮注曰. 冔名出于幠. 幠、覆也. 言所以自覆飾也. 淮南子氾論篇作古者有鍪而綣領. 注曰. 鍪頭著兜鍪帽. 彼言鍪. 此言幠. 文異而義同. 荀子禮論篇. 薦器則冠有鍪而毋縰. 注曰. 鍪之言蒙也. 冒也. 所以冒首. 是幠者、覆也. 鍪者、冒也. 覆、冒. 一也. 淺人不知無爲幠之叚字. 移無字於而字之下. 失之甚矣.

末世之禮. 恭敬而交. 爲義者布施而得.

樾謹按. 淮南齊俗篇作今世之爲禮者恭敬而忮. 爲義者布施而德. 以彼證此. 文有脫誤. 交與忮. 形之誤也. 得與德. 古通用. 布施而德. 言以布施爲德也.

擿蠪蜃.

樾謹按. 蠪乃蛖字之誤. 蛖即蚌字. 淮南說林篇. 蛖象之病. 人之寶也. 注謂大蛤中有珠. 則蛖即蚌字矣. 淮南本經篇正作擿蚌蜃.

遽載驕主而象其亂人以成其事.

樾謹按. 淮南覽冥篇作競載驕主而象其意. 亂人以成其事. 此有脫誤. 當據以訂正. 載者戴之叚字也.

諸子平議補錄卷五

錄俞樓雜纂

公孫龍子

跡府弟一

樾謹按、楚辭惜誦篇言與行其可迹兮、注曰、所履爲迹、跡與迹同、下諸篇皆其言也、獨此篇記公孫龍與孔穿相問難、是實舉一事、故謂之跡、府者聚也、言其事跡具此也、

爲守白之論、假物取譬、以守白辯、

樾謹按、守之言執守也、執白以求馬、是謂守白、夫道不可以有執也、執仁以求人、義士不至、執智以求人、勇士不來、故公孫龍有守白之論也、

齊王之謂尹文曰、寡人甚好士、以齊國無士何也、

樾謹按、以字乃如字之誤、

尹文曰、唯見侮而不鬬、未失其四行也、是人未失其四行、其所以爲士也、

樾謹按、唯當爲雖、古書通用、說見王氏引之經傳釋詞、呂氏春秋正名篇正作雖見侮而不鬬、其所以爲士也、上脫是未失三字、當據呂氏春秋補、

意未至然與.

樾謹按.呂氏春秋作意者未至然乎.宋謝希聲注曰.意之所思.未至大道.失其旨矣.

且王辱不敢鬬者.必榮敢鬬者也.榮敢鬬者是而王是之.必以爲臣矣.必以爲臣者.賞之也.彼無功而王賞之.

樾謹按.榮敢鬬者是而王是之.當作榮敢鬬者是之也.無是而王是之.彼無功而王賞之.當作此無功而王賞之也.如此則與上文相對矣.又按上文無非而王辱之.當作無非而王非之.與此文無是而王是之相對.

故龍以子之言有似齊王.

樾謹按.齊王執勇以求士.止可以得勇士.而不可以得忠孝信順之士.孔穿執白以求馬.止可以得白馬.而不可以得黃、黑之馬.故以爲有似也.

曰.有白馬.不可謂無馬也.不可謂無馬者.非馬也.白馬

樾謹按.非馬也當作非馬邪.古也、邪通用.此難者之辭.言有白馬不可謂無馬.既不可謂無馬.豈非馬邪.

使白馬乃馬也.是所求一也.所求一者.白者不異馬也.

樾謹按．一、猶言不異也．使白馬而卽是馬．則是求白馬卽是求馬．故曰白者不異馬也．

所求不異．如黃、黑馬有可、有不可．何也．

樾謹按．此言所求旣不異．則求白馬．以黃馬應可也．以黑馬應亦可也．而無如其有可、有不可．何也．此白馬所以非馬也．

白馬者．馬與白也．馬與白馬也．

樾謹按．此兩句中各包一句．其曰馬與白也．則亦可曰白與馬也．其曰馬與白馬也．則亦可曰白馬與馬也．總之離白與馬言之也．

曰．白馬未與白爲馬．白未與馬爲白．合馬與白．復名白馬．是相與．以不相與爲名未可．故曰白馬非馬未可．

樾謹按．此又難者之辭．馬未與白爲馬．則爲黃馬、爲黑馬皆可也．白未與馬爲白．則爲白牛、爲白犬皆可也．此就不相與言之也．合馬與白．則就相與言之也．旣相與矣．而仍謂白馬非馬．則是相與而以不相與爲名．此未可也．未可．猶言不可也．又按馬初不與白爲馬．白初不與馬爲白．合馬與白．始有白馬之名．何得言復名白馬．復名．謂兼名也．荀子正名篇．單足以喻則單．單不足以喻則兼．楊倞注曰．單、物之單名也．兼、復名也．復名白馬．正所謂單不足喻則兼也．合馬與白．則單言之曰馬．不足以盡之．故兼名之曰白馬．是謂復名白馬．猶今言雙名矣．

曰.有白馬不可謂無馬者.離白之謂也.是離者.有白馬不可謂有馬也.

樾謹按.有馬當作無馬.涉下文三言有馬而誤耳.此卽承上不可謂無馬而言.亦難者之辭.言吾所云有白馬不可謂無馬者.止論馬不馬.不論白不白.故曰離白之謂也.就此所離者而言之.白爲一物.馬爲一物.明明有白有馬.不可謂無馬也.

故所以爲有馬者.獨以馬爲有馬耳.非有白馬爲有馬.故其爲有馬也.不可以謂馬馬也.

樾謹按.此難者之辭.承上文而言.止論馬不馬.不論白不白.若必以白者爲非馬.則白者何物乎.白卽附於馬.不可分別.故見白馬止可謂之有馬而已.不然.白馬一馬.馬又一馬.一馬而二之.是馬馬矣.

無去者.非有去也.故曰白馬非馬.

樾謹按.言馬則無去者也.以白馬應可也.以黃馬、黑馬應可也.無所去也.言白馬則有去者也.取白馬.則不得不去黃馬、黑馬矣.一則無去.一則有去.明明分而爲二.豈可合而爲一.故曰白馬非馬.

物莫非指.而指非指.指物

樾謹按.指、謂指目之也.見牛而指目之曰牛.見馬而指目之曰馬.此所謂物莫非指也.然牛、馬者.人爲之名耳.吾安知牛之非馬、馬之非牛歟.故指非指也.

天下無指物無可以謂物.

樾謹按.此承物莫非指而言.無牛之名則無牛矣.無馬之名則無馬矣.何也.無以謂之也.故曰天下無指物無可以謂物.

非指者.天下而物可謂指乎.

樾謹按.此承指非指而言.天下而物當作天下無物.字之誤也.言我所謂非指者.天地之初.有牛而無牛之名.則是無牛也.有馬而無馬之名.則是無馬也.俄而指之曰.此牛也.俄而指之曰.此馬也.天下本無此物.而我強爲之名.是強物以從我之指也.其可謂乎.其不可謂乎.

天下無指而物不可謂指者.非有非指也.

樾謹按.有非卽有是.使有指之而非者.卽有指之而是者也.今天下之物.任人之所指而不辭.牛則牛矣.馬則馬矣.是非有非指也.非有非指.安有是指.

不爲指而謂之指.是兼不爲指.

樾謹按.兼乃無字之誤.天下之物.本不爲指.而人謂之指.是無不爲指矣.下文云.以有不爲指.句之無不爲指.未可有不爲指.卽承此不爲指而言.無不爲指.卽承此無不爲指而言.謂以有不爲指之物.變而之於無不爲指.是不可也.無與兼相似而誤.上文云.指也者.天下之所無也.下文云.且指者.天下之所兼.兼亦無字之誤.

指非非指也.指與物.非指也.

檝謹按.指非非指者.名有定物也.牛則牛.馬則馬也.指與物非指者.物無定名也.安知牛非馬.馬非牛也.

曰.謂變非不變.可乎.曰.可. 通變

檝謹按.既謂之變.則非不變可知.此又何足問邪.疑不字衍文也.本作謂變非變可乎.曰.可.下文羊合牛非馬.牛合羊非雞.青以白非黃.白以青非碧.皆申明變非變之義.

曰.右有與.可謂變乎.曰.可.曰.變隻.曰.右.

檝謹按.變隻無義.隻疑奚字之誤.變奚者.問辭也.猶言當變何物也.問者之意.以爲右而變則當爲左矣.乃仍答之曰右.此可證明上文變非變之義.

曰.得其所白.不可謂無白.得其所堅.不可謂無堅.而之石也.之於然也.非三也. 堅白

檝謹按.也讀爲邪.非三邪.乃問者之辭.之石.猶此石也.言既得其堅.既得其白.而堅也、白也.此石實然也.非三邪.

曰.視不得其所堅.而得其所白者.無堅也.拊不得其所白.而得其所堅.得其堅也.無白也.

檝謹按.此當作視不得其所堅.而得其所白.得其所白者.無堅也.拊不得其所白.而得其所堅.得其所

堅者無白也．文有脫誤．

曰．有自藏也．非藏而藏也．

樾謹按．視得其白而不得其堅．是堅自藏也．拊得其堅而不得其白．是白自藏也．自藏者．非有人藏之而藏也．旣非有人藏之而藏．則又何人能得之乎．

曰．其白也．其堅也．而石必得以相盛盈．

樾謹按．盛、衍字也．謝注云．盈、滿也．其白必滿於堅石之中．其堅亦滿於白石之中．而石亦滿於堅白之中．故曰必得以相盈也．是其所據本無盛字．

曰．得其白得其堅．見與不見離．不見離．一一不相盈．故離．離也者．藏也．

樾謹按．不見離一句．當作見不見離一．蓋言得白失堅．得堅失白．有可見之堅．卽有不可見之白．有可見之白．卽有不可見之堅．有見者．有不見者．是見與不見離也．故必合見不見言之．乃不相藏耳．今舉其見之一．則離其不見之一．舉其不見之一．則離其見之一．是無論見、不見．而皆離其一也．離其一．則有所者一而已矣．一則不能相盈．故離也．

曰．堅未與石爲堅．而物兼未與爲堅．而堅必堅其不堅．石物而堅．天下未有若堅．而堅藏．

樾謹按．物兼未與當作兼未與物．此言堅自成其爲堅之性耳．非與石爲堅也．豈獨不與石爲堅．兼亦

未與物爲堅也．而堅必堅其不堅者．如土本不堅．陶焉則堅．水本不堅．冰焉則堅．如此則其堅見矣．今以石之爲物而堅．天下未有堅於此也．堅其堅者．堅轉不見．故曰堅藏也．白固不能自白．惡能白石物乎．若白者必白．則不白物而白焉．黃、黑與之然．石其無有．惡取堅白石乎．故離也．

樾謹按．此與上文言堅文字不同．而意則相近．言使白而不能自白．安能白石之爲物乎．若白者必能白物．則就不白之物而白焉．或卽黃者而與之．或卽黑者而與之．人必曰黃者白矣．黑者白矣．如此則其白見矣．然石則無有此黃、黑之色．又何從而取之乎．白其白者．白轉不見．故離也．

以其所正．正其所不正．疑其所正．名實

樾謹按．疑當讀如詩靡所止疑之疑．毛傳曰．疑、定也．謝注謂衆皆疑之．非是．

其以當不當也．不當而亂也．

樾謹按．此本作不當而當．亂也．傳寫脫當字．下文云．以當而當．正也．兩文相對．

知此之非也．知此之不在此也．明不謂也．

樾謹按．此當作知此之非此也．知此之不在此也．則不謂也．下文云．知彼之非彼也．知彼之不在彼也．則不謂也．兩文相對．可據以訂正．

諸子平議補錄卷六　錄曲園雜纂

鶡冠子

所謂天者．物理情者也．博選

樾謹按．物字古與勿通．莊子天道篇．中心物愷．釋文曰．物本亦作勿．尙書立政篇．時則勿有閒之．論衡譴告篇作時則物有閒之．並其證也．物理情之物．疑古本有作勿者．陸佃注云．道無所治．則其所據本必作勿理情矣．惟正文是勿理情．故以無所治釋之．猶下文所謂地者常弗去者也．注曰．道無所住．以無所住解弗去．以無所治解勿理．其義一也．今作物字．雖合古字通假之例．然其義當作勿．而不當作物．此讀者所宜知也．

貴者有知．富者有財．

樾謹按．知字無義．當讀爲制．大戴禮勸學篇．楔而舍之．朽木不知．荀子知作折．論語顏淵篇．片言可以折獄者．魯讀折爲制．蓋知、折、制三字古音相近．故得通假．鶡冠子以知爲制．亦猶大戴禮以知爲折也．國語越語曰．君行制．荀子解蔽篇曰．王也者盡制者也．並可證貴者有制之義．泰錄篇．道包之．故能知度之．知度卽制度也．此本書叚知爲制之證．

故其威上際下交．其澤四被而不鬲．天則

樾謹按，交乃究字之誤．王鈇篇．神明者．下究而上際．可證．

歷寵歷錄副．所以付授．

樾謹按．下歷字．衍文也．上歷字訓次．禮記月令篇．命宰歷卿大夫至於庶民土田之數．鄭注曰．歷、猶次也．是其義也．錄讀爲祿．周官職幣注．杜子春云．祿當爲錄．是祿與錄．古字通也．歷寵祿副．所以付授．言次第其臣下之寵祿．必與所付受者相副也．陸注曰．歷錄、文章之貌．言更歷寵榮華煥如此．則其所據本已衍下歷字．又不知錄爲祿之叚字．故所說非是．如其說．則歷寵歷錄．殊不成義也．

緩則怠．急則困．見閒則以奇相御．人之情也．舉以八極．信焉而弗信．天之則也．

樾謹按．陸佃所讀如此．然緩則怠三句．以爲人之情．說尚可通．舉以八極二句．何以爲天之則乎．疑陸氏失其讀也．緩則怠．急則困．見閒則以奇相御．當屬上讀之．卽上句所謂斯其離人情而失天則者也．此下又分說人之情．天之則．當合下文差繆之閒言．不可合讀之．乃倒句法也．人之情也．舉以八極．信焉而弗信．此言人情之不能見遠也．天之則也．差繆之閒．言不可合．此言天則之不可稍失也．

蓋毋錦杠悉動者．其要在一也．

樾謹按．此毋乃毌字之誤．說文．毌、穿物持之也．今經典通用貫字而毌廢矣．毌錦杠悉動．言有錦杠以

貫之而撩幅俱動也.淺人習見毌字.罕見毋字.改毋爲毌.而陸氏承其誤.乃注曰.蓋無錦杠而撩幅俱動者.其要在杠也.既無杠矣.何云其要在杠乎.

文武交用而不得事實者.法令放而無以梟之謂也.

樾謹按.陸注曰.梟、斬刑也.後漢書張衡傳.咸以得人爲梟.注曰.梟猶勝也.猶六博得梟則勝.此文梟字亦當訓勝.無以梟之.卽無以勝之.言法令弛放不足以勝小人之敢爲欺謾者.故雖文武交用而不得事實也.陸以斬刑說之.非是.

有意而有圖.環流

樾謹按.陸注曰.可以象矣.下云.有圖而有名.有名而有形.然則此時尙未有形.何象之有.爾雅釋詁.圖、謀也.有意而有圖.言既有意卽有所圖謀也.

積往生跂.工以爲師.

樾謹按.陸注曰.跂、跛踦也.師如師巫之師.巫步多跛.故積往生跂.工以爲師.陸氏不釋往字.往、當讀爲尪.說文尢部.尢、尫曲脛也.古文作尪.

臨貨分財使仁.犯患應難使勇.受言結辭使辯.慮事定計使智.理民處平使謙.賓奏贄見使禮.用民獲衆使賢.出封越境、適絕國使信.制天地、御諸侯使聖.道端

樾謹按．所使必各當其任．理民處平．何獨以謙爲宜．下文說其效曰．貞謙之功．廢私立公．則亦非謙之謂也．此謙字乃廉之叚字．又下文云．貧者、觀其所不取足以知廉．卽覆說此九者．而字正作廉．是前兩處用叚字．後一處用正字也．古書往往有此．詳見古書疑義舉例．又按貞謙之功．當作謙臣之功．方與上下文忠臣之功、義臣之功、信臣之功、禮臣之功文法一例也．

內有挾度．然後有以量人．

樾謹按．陸注曰．操以爲驗．所謂道揆者是也．陸氏以操字釋挾字．然愚竊疑挾字乃揆字之誤．

富者．觀其所予足以知仁．貴者．觀其所舉足以知忠．觀其大袢．長不讓少、貴不讓賤足以知禮．達、觀其所不行足以知義．受官任事、觀其去就足以知智．迫之不懼足以知勇．口利辭巧足以知辯．使之不隱足以知信．貧者、觀其所不取足以知廉．賤者、觀其所不爲足以知賢．測深觀天足以知聖．

樾謹按．觀其大袢四字．當在富者觀其所予之上．此一句乃總挈之辭．爲下九者發端也．大袢、猶言大端．儀禮士昏禮疏曰．注云．饌要方者．據大判而言耳．卽可說此大袢之義．淺人因長不讓少云云無觀字．與上下不合．故移觀其大袢句於此．不知迫之不懼等句亦無觀字．原不必每句有一觀字也．

滅門殘疾族．公謝天下．以讓敵國．近迭

樾謹按．疾字衍文．蓋卽族字之誤而衍者．王鈇篇．其誅柱國滅門殘疾．亦族字之誤．

今無數而自因．無法而自備循．
　樾謹按．備字衍文．亦卽循字之誤而衍．
縱法之載於圖者．其於以喩心達意揚道之所謂．乃纔居曼之十分一耳．
　樾謹按．荀子正論篇．曼而饋．楊倞注曰．曼當爲萬．蓋古音萬讀如曼．故得通用．此文曼字亦當爲萬．言居萬分中之十一也．注曰曼作受．蓋不得其解．故幷其字而誤之．
易一．故莫能與爭先．易一非一．故不可尊增．王鈇
　樾謹按．兩易字均無義．乃㝵字之誤．㝵、古文得字．一切經音義引衞宏古文官書曰．㝵、得二字同體．是也．㝵與易字形相似．故誤爲易耳．下云成鳩得一．故莫不仰制焉．卽承此而言．
域不出著．居不連垝．
　樾謹按．注曰．著、土著也．毀牆曰垝．以土著釋著字．域不出土著．義殊未明．以毀牆釋垝字．則何取乎旣毀之牆而言之乎．陸說皆非也．著、卽宁也．爾雅釋宮．門屛之閒謂之宁．又曰．垝謂之坫．此文垝字卽彼坫字．此文著字卽彼宁字．古著字通作宁．昭十一年左傳．朝有著定．國語周語云．大夫士日恪位著．並其證也．域不出著．居不連垝．皆極言其近．著、在門屛之閒．垝、在堂隅．曰著、曰垝．正以類相從也．
夫物之始也傾傾．泰鴻

樾謹按．注云．傾傾、未正之貌．此望文生訓也．傾傾當作澒澒．淮南子精神篇．澒濛鴻洞．莫知其門．高誘注云．皆未成形之氣．澒澒、猶澒濛也．澒濛、疊韵．澒澒、疊字．皆形況之辭．學者多見傾．少見澒．因誤作傾耳．注言或作鴻鴻．此可見古本之作澒澒也．

兩治四致．

樾謹按．注於治下云．或作祭．作祭者是也．祭者、際之叚字．兩際四致．卽淮南原道篇所謂施四海際天地也．上際天．下際地．是謂兩際．東西南北．各至其極．是謂四致．

東方者萬物立止焉．

樾謹按．止乃基址之址．陸注曰．止、猶植也．未得其義．

百化隨而變．終始從而豫． 泰錄

樾謹按．注曰．豫、暇豫也．豫亦變也．荀子儒效篇．仲尼將爲司寇．魯之鬻牛馬者不豫賈．淮南子覽冥篇．黃帝治天下．市不豫賈．史記循吏傳．子產爲相．市不豫賈．凡言不豫賈者．皆謂不變其價値也．而解者多以凡事豫則立之豫說之．殊失其解．王氏引之作經義述聞．於周官司市注使定物賈防誑豫也．始正其誤．然但云．豫、猶誑也．而不知豫有變義．由未讀此文也．故知古書不厭多讀矣．

水激則旱．矢激則遠． 世兵

樾謹按.文選鵩鳥賦.矢激則旱兮.李善注引鶡冠子作悍.且曰悍與旱同.則知今本鶡冠子作旱、者非是.

遲速有命.必中三五.

樾謹按.文選注引作遲速止息.必中參伍.

合散消息.孰識其時.

樾謹按.文選注引作同合消散.孰識其時.

衆人域域.迫於嗜欲.

樾謹按.文選注作衆人惑惑.然陸注曰.域域、淺狹之貌.則其所據本自作域域.

唯無如是.時有所至而求.時有所至而辭.備知

樾謹按.陸注唯無如是句曰.無其時命.此未達古語也.無乃語辭.唯無如是者.唯如是也.古書多有此二字.或作唯毋.毋與無通也.或作雖無.雖與唯亦通也.管子立政九敗篇曰.人君唯無好全生.又曰.人君唯無聽私議自貴.此用唯無二字也.墨子尙賢中篇.古者聖王唯毋得賢人而使之.又曰.賢臣唯毋得明君而事之.此用唯毋爲唯無也.非樂上篇曰.今王公大人雖無造爲樂器以爲事乎國家.此以雖無爲唯無也.王氏念孫讀書雜志所引甚詳.不具錄.

表術裏原．雖淺不窮．中虛外博．雖博必虛．學問

樾謹按．注曰．術如術業之術．原如原道之原．此曲說也．疑鶡冠子原文本作表衙裏厚．雖淺不窮．說文有衙字．此則叚爲淺字．言其外雖似淺而其中實厚．則雖淺而不窮也．與下中虛外博．雖博必虛．相對成義．上句用衙字．下句用淺字．上叚字下正字．古書多有此例．今作表術裏原．皆以形似而誤．

合膞同根．命曰宇宙．天權

樾謹按．注曰．二者相須而立．故曰合膞．陸氏說合膞之義甚爲無理．膞乃腨字之誤．腨又端之叚字也．膞從專聲．端從耑聲．兩音相近．故得相通．大元元文篇．福則有膞、禍則有形之謂直．膞亦端之叚字也．說詳諸子平議．此云合端同根．謂上之端則合．而下之根則同也．

昔行不知所如往．而求者則必惑．

樾謹按．昔行言夜行也．穀梁莊七年辛卯昔．釋文曰．昔、夜也．陸注但以昔之亾羊者說之．未達昔字之義．

夫蔽象鬲塞之人．未敗而崩．未死而禽．

樾謹按．象乃蒙字之誤．上文云．周平弗見之謂蔽．又曰．蒙．故知能與其所聞見俱盡鬲．故奠務行事與其任力俱終塞．故四發上統而不續．此卽承上文而言．

故先王之服師術者呼往發蒙．

樾謹按．注曰．迷者不反．呼之使勿往也．注義迂曲．往疑狂字之誤．狂者呼之．蒙者發之．語意正相當也．

成敗兆也．非而長也．能天

樾謹按．注曰．而、汝也．而當爲能．古字通用．成敗兆也．非能長也．與上文自然形也．不可改也．奇偶數也．不可增減也．文義一律．下文地弗能立．地弗能安．天弗能生．天弗能成．皆承此而言．

諸子平議補錄卷七 錄曲園雜纂

鹽鐵論

內空府庫之藏．外乏執備之用．本議

檝謹按．執字無義．疑必有誤．

縱然被堅執銳．有北面復匈奴之志．又欲罷鹽鐵均輸．

檝謹按．此有脫誤．大夫之意．蓋責文學縱不能被堅執銳．報復匈奴．而又欲罷鹽鐵均輸也．

憂邊用．損武略．

檝謹按．憂字無義．疑必有誤．

是以盤庚萃居．舜藏黃金．

檝謹按．尙書盤庚下篇．盤庚旣遷．奠厥攸居．又曰．今我民用蕩析離居．又曰．鞠人謀人之保居．盤庚萃居．殆卽此義．萃居．正對離居爲文也．盤庚遷都事與舜藏黃金並言者．蓋漢世經師之說．皆謂盤庚去奢行儉也．後漢書文苑傳杜篤論都賦．盤庚去奢行儉于亳．李賢注引帝王世紀曰．盤庚以耿在河北．迫近山川．自祖辛以來．奢淫不絕．盤庚乃南渡徙都于亳．尙書正義引鄭注．意亦略同．蓋尙書家舊說

矣.

美玉珊瑚出於昆山.珠璣犀象出於桂林.此距漢萬有餘里.計耕桑之功.資財之費.是一物而售百倍其價.一也一浥而中萬鍾之粟也.力耕

樾謹按.其價一也四字.文有錯誤.其價當作之價.屬上句讀.一也二字衍文.蓋卽下句一浥之誤而衍者.其本文云.是一物而售百倍之價.一浥而中萬鍾之粟也.兩句相對.

自京師東西南北.歷山川.經郡國.諸殷富大都.無非街衢五通.商賈之所臻.萬物之所殖者.

樾謹按.臻字無義.乃湊字之誤.園池篇.四方並臻同.

長沮桀溺.無百金之積.蹠蹻之徒.無猗頓之富.

樾謹按.下二句義不可通.疑蹠蹻當作跂蹻.莊子天下篇曰.使後世之墨者.多以裘褐爲衣.以跂蹻爲服.日夜不休.以自苦爲極.按說文.屩、草屨也.古書多以蹻爲之.史記平原君虞卿傳.躡蹻擔簦.漢書卜式傳.布衣草蹻而牧羊.皆卽屩字.以跂蹻爲服.蓋賤者之服也.長沮桀溺.取耦耕之義.言農夫無百金之積.跂蹻之徒則取微賤執役之義.言其終歲勞苦而無猗頓之富也.上文云.上士取諸人.中士勞其形.長沮桀溺與跂蹻之徒.正所謂勞其形者.明不如商賈之追利乘羨爲上士取諸人也.乃因跂蹻字他書罕見.改爲蹠蹻.不特於義不安.且與上文不合矣.復古篇曰.負荷之商.不知猗頓之富.與此語意

相近.

往古幣衆財通而民樂.其後稍去舊幣.更行白金龜龍民多巧新幣. 錯幣

樾謹按.民多巧三字.衍文.

夫鑄僞金錢以有法.而錢之善惡無增損於政.

樾謹按.錢之善惡.豈得謂於政無增損乎.於政二字疑衍文.鑄僞金錢以有法.以讀爲已.言鑄僞金錢已有重法.而錢之善惡仍如故.見其無益也.漢書食貨志曰.盜鑄金錢罪皆死.而吏民之犯者不可勝數.卽此義矣.

此用麋鬻之時. 後古

樾謹按.麋當作糜.麋從米聲.糜從麻聲.古不通用也.刺復篇.甲士麋敝同.

春秋曰.末言介.祭仲亡也. 非鞅

樾謹按.介當作爾.蓋古字作尒.故誤爲介也.此本桓十五年公羊傳文.傳曰.秋七月.鄭伯突入于櫟.櫟者何.鄭之邑.曷爲不言入于鄭.末言爾.曷爲末言爾.祭仲亡矣.卽此文所引也.

猶食毒肉愉飽而罹其咎也.

樾謹按.愉讀爲偷.古字通也.淮南子說林篇曰.狗彘不擇甂甌而食.偷肥其體.而顧近其死.與此偷飽

義同.

誠心動於內忘患之禍發於外.

樾謹按.禍字當在患之二字之上.

大抵逋流皆在大家. 未通

樾謹按.下云細民不堪流亡遠去.然則大家固不流亡也.此云逋流皆在大家.義不可通.逋流或當作逋賦.蓋大家所逋負吏不敢責.而責之細民.遂至流亡矣.

上下交議而頌聲作.

樾謹按.議字無義.疑當作讓.鹽鐵取下篇云.上下交讓而天下平.

夫賤不周知貧不妨行. 地廣

樾謹按.周字乃害字之誤.不害.猶不妨也.

故惟仁者能處約樂貧.

樾謹按.貧、衍字也.能處約樂.語本論語.增一貧字.即非其旨.

苟非其人簞食豆羹.猶爲賴民也. 毀學

樾謹按.賴讀爲厲.厲民、語本孟子.古厲、賴通用.論語子張篇.未信則以爲厲己也.鄭注曰.厲讀爲賴.此

賴民之讀爲厲民.猶彼厲己之讀爲賴己矣.

鴻鵠騄騮且同侶.況跛牂燕雀之屬乎.

樾謹按.且下當有不字.

商鞅困於彭池.吳起之伏王尸.願被布褐而處窮鄙之蒿廬.

樾謹按.以上下文法例之.則蒿廬下當有不可得也四字.

及其囚於囹圄.車制於雲陽之市.

樾謹按.制乃裂字之誤.

齊、魯儒、墨、薦紳之徒.肆其長衣.長衣.宮之也.負孔氏之禮器詩書.委質爲臣. 褒賢

樾謹按.長衣宮之也五字無義.當爲衍文.

故非君子莫治小人.非小人無以養君子.當不耕織爲匹夫匹婦也. 相刺

樾謹按.當不應作不當.

言直而行之枉.道是而情非.

樾謹按.之衍字.

諸卿都大府日久矣. 遵道

樾謹按．此曰字乃日月之日．諸卿者．大夫以稱丞相史也．都之義爲居．漢書東方朔傳注曰．都、居也．大府、卽謂丞相府．言諸卿居丞相府爲日久矣．故下云通先古明當世也．

殷、周因修而昌．秦王變法而亡．〔註〕

樾謹按修當作循．因循二字同義．因與修則不倫矣．古書修、循二字往往互誤．說詳王氏讀書雜志．

文學不足與權．當世亦無負累之殃也．

樾謹按負累之殃．義不可通．之乃蒙字之誤．下論誹篇曰．此獨誰爲負其累而蒙其殃乎．卽承此而言．可知此文當作負累蒙殃也．

稱往古而言訾當世．賤所見而貴所聞．論誹

樾謹按．言字衍文．卽訾字之誤而衍者．

有賢子者當路於世者．高堂邃宇安車大馬．衣輕煖．食甘毳．無厭者褐衣皮冠．窮居陋巷．有旦無暮．孝養

樾謹按有賢子者句．衍者字．有賢子當路於世者八字爲一句．無厭者衍厭字．無者對上有賢子句爲文．言無賢子當路於世也．

故禮非而養豐．非孝也．涼困而以養．非孝也．

註：按俞氏引文，原作「殷周因修而亡」。缺「而」字下「亡」字上六字。今查鹽鐵論原文補正。——出版者

樾謹按.涼困、不知何義.疑當作京囷.字之誤也.大囷曰京.管子輕重丁篇.有新成京囷者二家.正以囷京連文.此作囷京.猶彼云京囷也.蓋承禮菲養豐而言.謂其禮苟菲.則雖有囷京之饒.不足爲養也.疑本作京囷以養.非孝也.涉上句而衍而字.

孔子曰.雖不吾以.吾其與聞諸侯.刺議

樾謹按.侯、衍字.論語作吾其與聞之.此作諸.義同.

諸生莫有能安集國中.懷臧之來遠方.使邊境無寇虜之災.租稅盡爲諸生除之.何況鹽鐵均輸乎.國病

樾謹按.莫字衍文.此乃反言也.言諸生誠有能安集懷來.使邊境無災.則雖國家之租稅亦可爲諸生除之.豈鹽鐵均輸而不可除乎.讀者不達其語意.以爲丞相史必當譏誚諸生.故臆增莫字.而文義轉不可通矣.又按.懷臧之來遠方六字無義.疑臧之二字衍文.懷來遠方與安集國中.相對成文.

家之有鉏子.器皿不居.況鉏民乎.後刑

樾謹按.兩鉏字無義.皆錏字之誤.錏讀爲惡.上文云.人君不畜惡民.此惡民二字之證.上用正字.此用叚字耳.言家有惡子.則器皿必不能存矣.況國之惡民乎.故宜以刑正之.

故循行於內.聲聞於外.水旱

樾謹按.循字當作修.言修其行於內而其聲聞於外也.此修字誤爲循.與遵道篇誤爲修.可互證.

貧民或木耕、手耨、土耰、啖食.

樾謹按.啖當作淡.謂不食鹽也.木耕、手耨、土耰.以無農器故.由不得鼓鑄也.淡食以無鹽故.由不得煮鹽也.皆明鹽鐵之害.

辟鋒銳而牧罷極.備胡

樾謹按.牧字無義.乃收字之誤.言匈奴見漢兵鋒銳則避去.見漢兵罷極則起而收之也.

或侵侮士卒與之爲市.并力兼作.使之不以理故也.士卒失職而老母妻子感恨也.

樾謹按.故下衍也字.故士卒失職五字連讀.失職猶云失所.管子明法解曰.孤寡老弱.不失其職.漢書武帝紀曰.有冤失職.使者以聞.宣紀曰.其加賜鰥寡孤獨高年帛.毋令失職.蓋漢時常語.上文云舉失職者.謂察其失所者也.

吏皆廉正.故以奉職.執務

樾謹按.故乃敬字之誤.

夫坐言不行.則牧童兼烏獲之力.逢須苞堯舜之德.能言

樾謹按.逢須未知何謂.舊說以爲逢蒙.殆非也.牧童對烏獲言.是至無力者.逢須對堯舜言必是至無知者.須疑卽歸妹以須之須.陸績讀爲嬬.云妾也.須與童正對文成義.逢字未詳.又按說文皿部.櫝盨.

負戴器也．盨從須聲．義得相通．櫝字．玉篇．音公棟切．云小棺也．逢與櫝音近．逢須或即櫝盨．殆以器喻人．若言斗筲之比乎．

兼此二者．君子也．無一者．烏獲、逢須也．

樾謹按．上文逢須與牧童對．不與烏獲對．此烏獲當作牧童．

同牀旃席侍御滿側者．取下

樾謹按．同牀無義．當作匡牀．淮南子主術篇曰．匡牀蒻席．

刑人者若刈菅芳．

樾謹按．芳、香也．若刈菅芳．於義難通．芳疑茅字之誤．詩東門之池篇．釋文曰．茅已漚為菅．故得連言之．

若不恤人之急．不計其難弊．持以窮無用之地．擊之

樾謹按．持當作恃．弊下脫所字．本作弊所恃以窮無用之地．論菑篇曰．又安能忍殺其赤子以事無用．罷弊所恃而達瀛海乎．與此意同．

其後匈奴稍強．蠶食諸侯．故破走月支氏．伐功

樾謹按．支字、衍文也．漢書韋元成傳及漢興冒頓始彊．破東胡．禽月氏．師古曰．氏讀曰支．此作月支氏者．殆因讀者以氏當讀支．旁注支字．遂誤衍耳．

故龜倡有介狐．貉不能禽．險固

樾謹按．倡字無義．乃瑁字之誤．瑁、卽瑇瑁也．異物志云．瑇瑁如龜．生南海中．大者如籧篨．背上有鱗．是瑇瑁與龜相似．故以龜瑁連文．

故義之服無義．疾於原馬良弓．論勇

樾謹按．原當作騵．爾雅釋畜．騮馬白腹曰騵．禮檀弓篇．周人尚赤．戎事乘騵．此云騵馬．猶周之遺語也．淮南主術篇．亦云騎騵馬而服騊駼．

春秋傳曰．桓公之與戎狐．驅之爾．論功

樾謹按．狐乃狄字之誤．莊三十年公羊傳曰．春秋敵者言戰．桓公之與戎狄．驅之爾．

晉取郊沛．

樾謹按．昭二十三年．晉人圍郊．無取沛事．公羊傳．郊者何．天子之邑也．曷爲不繫於周．不與伐天子也．何休注曰．與侵柳同義．按宣元年．晉趙穿帥師侵柳．公羊傳與此同．然則晉取郊沛．疑當作晉取郊柳．

執轡非其人．則馬奔馳．執軸非其人．則舩覆傷．昔吳使宰嚭持軸而破其舩．秦使趙高執轡而覆其車．刑德

樾謹按．兩軸字皆當作舳．方言曰．船後曰舳．注曰．今江東呼柁爲舳．

諸子平議補錄卷八 錄曲園雜纂

潛夫論

士欲宣其義.必先讀其智.讚學

樾謹按詩牆有茨篇.不可讀也.毛傳曰.讀、抽也.方言曰.抽、讀也.蓋讀與抽.聲近而義通.讀其智卽抽其智.謂士欲宣明其義.必先抽引其智也.羣書治要改作必先讀其書.此不達其義而臆改.不可從也.

箕子陳六極國風歌北門.故所謂不憂貧也.豈好貧而弗之憂邪.蓋志有所專.昭其重也.

樾謹按箕子陳六極.國風歌北門.非不憂貧之謂.故所謂不憂貧也當作何故謂不憂貧也.蓋承上文引孔子君子憂道不憂貧句而言.箕子陳六極.國風歌北門.古人未嘗不以貧爲憂.何故而言憂道不憂貧邪.乃反言以起下文.今作故所謂.則於義不可通矣.

或以喪亂朞其年歲.

樾謹按.朞與綦通.荀子王霸篇.目欲綦色.耳欲綦聲.楊倞注曰.綦、極也.字亦通作期.議兵篇.已朞三年.然後民可信也.宥坐篇.綦三年而百姓往矣.兩篇文義正同.是朞與期通也.或以喪亂朞其年歲.言窮極其年歲也.汪氏繼培箋云.朞疑稽之誤.非是.

水師泛軸．解維則溺．自託舟楫．坐濟江河．

樾謹按．汪箋云．軸當作舳．謂舳艫也．說文云．漢律名船方長爲舳艫．如此則舳卽舟楫矣．軸當仍讀車軸之本字．蓋車軸不可以濟水．故一解其維．卽沈溺也．

入學則不亂．得義則忠孝．務本

樾謹按．上云．民富乃可敎．學正乃得義．此承上文而言．當作可敎則不亂．古學字作斆．故敎、學字相近易誤．敎誤作學．因臆改爲入學耳．

故衰闇之世．本末之人．未必賢不肖也．禍福之所下有脫字勢不得無然耳．

樾謹按．人字乃失字之誤．賢字乃皆字之誤．言衰闇之世．本末之所以失者．未必皆不肖之故．乃爲禍福所迫．不得不然也．

夫令譽從我興．而二命自天降之．論榮

樾謹按．上文云．寵位不足以尊我．而卑賤不足以卑己．然則二命卽謂此二者也．下云．故君子未必富貴．小人未必貧賤．富貴、貧賤．此卽天所降之二命．汪氏不本上下文爲說．而泛舉援神契之遭命、隨命以說此二命．失之．

中堂生負苞．

樾謹按.中堂當作中唐.詩防有鵲巢篇.中唐有甓.傳曰.中、中庭也.唐、堂塗也.此卽用其語.負當作萯.說文艸部.萯、王萯也.苞、艸也.南陽以爲麤履.萯、苞二草.下文山野生蘭、芷.蘭、芷.亦二草也.汪箋引王君說云.苞當爲芻.爾雅曰.萯王芻是也.古者多云負芻.按爾雅釋草.菉王芻.不云萯王芻.王說殊誤.至春秋有曹伯負芻.史記有楚王負芻.孟子云.昔沈猶有負芻之禍.趙注云.時有作亂者曰負芻.則負芻自是人名.不可以說此也.

虞舜之所以放殛.子胥之所以被誅.賢難

樾謹按.虞舜放殛.卽指蒼梧之崩.其意謂舜德衰.爲禹所放.故遠狩蒼梧而死.卽劉知幾疑經惑古之見也.史通所引囚堯偃朱諸說.皆出汲冢.乃王符已有此言.則此說相傳漢世已有之矣.汪箋引完廩浚井以證放殛事.恐非其旨.

或爵侯伯.或位公卿.尹據天官.柬在帝心.

樾謹按.尹據天官句.尹字無義.疑尸字之誤.書序康王旣尸天子.遂誥諸侯.此用尸字.卽本書序文也.明闇篇.尹其職而策不出於己.尹字亦當作尸.

隔損疏賤而信趙高.明闇

樾謹按.損字無義.汪箋改作捐.然隔之與捐.義亦不倫.疑當作限.隔、限二字文義相屬.思賢篇曰.限隔

九州．此云隔限．彼云限隔．其義一也．限與損字．形微似．因而致誤．

陳湯殺郅支而匡衡掞其功．

樾謹按．掞字無義．汪箋據羣書治要改作挍．挍字義亦迂曲．疑本是佼字．淮南子覽冥篇．鳳凰之翔．至德也．雷霆不作．風雨不興．川谷不澹．草木不搖．而燕雀佼之．以爲不能與之爭於宇宙之間．佼蓋輕慢之意．上文云．赤螭青虬之游冀州也．蛇鱓輕之．以爲不能與之爭於江海之中．一云輕之．一云佼之．是佼與輕同．佼其功．即輕其功也．挍乃佼之誤．掞又挍之誤耳．

皆當考治以効實．爲王休者也．考績

樾謹按．此言自守相令長至三公．皆當考績以効實而進退之．賢則任用．不賢則罷斥．王休二字借用五行王相休囚之說．亦因上文言三公典和陰陽．故即從陰陽五行爲說也．淮南子地形篇．木壯、水老、火生、金囚、土死．無王休之文．大玄玄數篇．五行用事者王．王所生相．故王廢．勝王囚．王所勝死．其文有王無休．然論衡難歲篇云．立春、艮王、震相、巽胎、離沒、坤死、兌囚、乾廢、坎休．則東漢時固已有此說．自王而相、而胎、而沒、而死、而囚、而廢、而休．故此文即用王休二字以寓進賢退不肖之意．汪箋引詩對揚王休釋之．未得其義．相列篇．五色之見．王廢有時．彼云王廢．此云王休．其義一也．

夫聖人爲天口．賢人爲聖譯．

樾謹按。說文言部．譯、傳譯四夷之言者．天無言而聖人代之言．故曰爲天口．聖人之言．人不易曉．而賢者爲通其指趣．故曰爲聖譯．周易序官象胥疏曰．譯卽易．謂換易言語使相解也．譯字不誤。汪箋云．疑當作繹．非是．

是故養壽之士．先病服藥．養世之君．先亂任賢．是以身常安而國永永也．思賢

樾謹按．汪箋云．兩永字有誤．程本作國脈永．疑非是．上永字不誤．下永字乃柔之誤．柔、古文保字．見說文．身常安而國永保．兩文相對．

人君求賢．下應以鄙．與直不以枉．

樾謹按．與讀爲舉．古字通用．周官師氏職．王舉則從．故書舉爲與．是其證也．與直卽舉直也．不字乃下字之誤．以字上又脫應字．當作與直下應以枉．與上句求賢下應以鄙．相對成義．

己不引眞受猥官之．

樾謹按．引字乃別字之誤．己不別眞．受猥官之．與上文說治疾曰．己不識眞．合而服之．文義一律．受猥官之四字．亦疑有誤．但莫可訂正耳．又按上文己不識眞句衍而字．當從王說删．

令結怨於下民．縣罪於惡積過既成．豈有不顚隕者哉．

樾謹按．縣罪於下脫二字．當與上結怨於下民相對成文．惡下脫既字．惡既積．過既成．亦相對成文．

己又定矣．還至讒如臣妾之飾僞言而作辭也．則君王失己心．而人物喪我體矣．潛歎

樾謹按汪箋云．如疑當作妬．屬上讀．作妬是也．屬上讀、非也．還、乃還字之誤．方言、廣雅並曰．還．及也．還至、猶云及至．蓋承上言好之與惡．鹿之與馬．本屬易辨．已又先有定見．及至讒妬之臣妾飾言．則又爲之奪也．自還至至辭也十四字．作一句讀．不當於妬字絕句．

人君內秉伐賢之斧．權噬賢之狗．而外招賢．

樾謹按權字無義．當作嚾．廣韵二十九換云．喚、呼也．嚾、上同．然則嚾卽喚字．猶云呼噬賢之狗耳．

油潰入海．連淮逆河．浮侈

樾謹按油潰、疑當作潰油．傳寫誤倒也．油、水名．說文水部云．油水、出武陵孱陵西．東南入江．潰、卽西都賦潰渭洞河之潰．章懷後漢書注引倉頡篇曰．潰、傍決也．潰油入海．蓋從油水入江而由江入海也．大木之所出多在楚、蜀．運木者必取道荆、襄．江表傳稱劉備爲荆州牧．立營油口．此卽古油水故道．謂之油口．則其爲往來之所經歷可知．潰油倒作油潰．遂失其意．汪箋云．油當作漕．非也．

是故求馬問馬．求驢問驢．求鷹問鷹．求駹問駹．實貢

樾謹按鷹字不倫．駹則仍卽馬之一種．上既言馬．不應下又言駹．疑皆字之誤．鷹當作雞．雞誤爲雁．因改爲鷹矣．駹當作尨．謂犬也．涉上驢字而加馬旁耳．求馬問馬．求驢問驢．馬、驢一類也．求雞問雞．求尨

問尨雞、犬一類也.

有司奏事.又俗以赦前之微過.妨今日之顯舉. 述赦

樾謹按.汪箋曰.俗疑欲.作欲是也.惟欲上當補不字.蓋赦前之事不得復奏.故不欲以赦前之微過.妨今日之顯舉也.無不字.則義不可通.

且夫列侯皆國大臣也.雖身在外而心在王室.宜助聰明.與智賢愚.以佐天子. 三式

樾謹按.愚字衍文也.與讀爲舉.古字通用.言宜舉智賢之人以佐天子也.下文云.當循王制.皆使貢士.可證其義.

法令鬻而役賦繁.則希民困於吏政.仕者窮於典禮. 愛日

樾謹按.希民二字無義.疑當作布衣.以布衣與仕者對舉.猶愼微篇云.人君聞此.可以悚懼.布衣聞此.可以改容.以布衣與人君對舉也.愼微篇又云.由此言之.有希人君.其行一也.汪箋云.有希當作布衣.漢碑布作希.與此相似.然則此篇布字.亦因作希而誤作希可知矣.衣與民.下半亦微似.

故先愼己喉舌.以元示民. 斷訟

樾謹按.汪箋本如此.其說云.喉舊作唯.元當爲玄德之玄.唯作喉.是也.讀元爲玄.則非是.汪又引荀子上周密則下疑玄.如此又讀玄爲眩.與前說歧異而義益不通矣.汪所據者元刻本.而漢魏叢書本作

以示小民.今鄂局本從之.文義明白.不必徇元本之譌.曲爲之說.

將帥以定令之羣. 勸將

樾謹按定令無義.當作守令.下文引孫子曰.將者民之司命.而國家安危之主也.是故諸有寇之郡.太守令長不可以不曉兵.又曰.是故選諸有兵之長吏.宜踔躒豪厚.越取幽奇材明權變.任將帥者.然則此篇所謂勸將.卽指郡縣之守令而言.非命將出師之謂也.汪箋以管子朝定令於百吏說之.未得其旨.

草食散亂.未有都督. 邊議

樾謹按.汪箋云.草食、疑當爲草舍.此說非也.草食當爲草創.創字缺其半.因誤爲食耳.實邊篇云.前羌始叛.草創新起.是其明證.

詔書法令.二十萬口.邊郡十萬.歲舉孝廉一人.員除世舉廉吏一人. 實邊

樾謹按.汪箋曰.詔書以下.文有脫誤.依文詮解.亦自可通.後漢書丁鴻傳.自今郡國率二十萬口.歲舉孝廉一人.又和帝紀.令緣邊郡口十萬以上.歲舉孝廉一人.是漢制.舉孝廉內地與邊地不同.此文則合幷言之.詔書法令二十萬口.此以內地言也.邊郡十萬.此以邊地言也.其下云.歲舉孝廉一人.則合內地邊地而言也.如分別言之.當云詔書法令.郡國二十萬口.歲舉孝廉一人.邊郡十萬口.歲舉孝廉

一人。則文義自明矣。員除世句。世乃三十二字之誤。除疑當爲際。淮南原道篇。高不可際。注曰。際、至也。際與至一聲之轉。以際爲至。蓋漢人語。員際三十。舉廉吏一人。言滿三十員。則舉一廉吏也。下文云。廉吏世舉一人。世亦當爲三十。

龐勛、勃貂。一旦見收。亦立爲義報。況累舊乎。交際

檝謹按。汪箋云。龐勛未詳。疑豎須之誤。卽豎頭須。晉文公守藏者也。龐勛、豎須、字形絕遠。何得致誤。龐勛疑卽龐涓。涓字闕壞。止存右旁。遂誤爲勛耳。龐涓與孫臏同學。及旣事魏爲將軍。忌孫臏。乃以法刖而黥之。後卒爲孫臏射死。與寺人勃貂。皆反復小人。此言一旦見收。亦爲義報。故下文言桀之狗可使吠堯。跖之客可使刺由。明以桀狗、跖客喻此兩人。則此兩人皆非良士可知矣。

有傷賢之政。則賢多橫夭。德化

檝謹按。賢多橫夭。當作民多橫夭。汪箋引王先生說。已訂正矣。惟傷賢之政。義似不通。上文傷明之政。傷聰之政。汪箋旣引漢五行志以說之。則此傷賢疑當作傷睿。故云民多橫夭。卽六極所謂凶短折也。凶短折爲思不睿之罰。故知傷賢當作傷睿矣。

故略依易繫。記伏羲以來。以遺後賢。雖多未必獲正。然罕可以浮游博觀。共求厥眞。五德志

檝謹按。然罕二字絕句。言此義爲世所罕聞也。篇中所陳。與太史公五帝紀、三代世表絕異。太史公曰。

余讀諜記．黃帝以來．皆有年數．稽其歷譜諜．終始五德之傳．古文咸不同乖異．然則當時原有異同．今依潛夫說．則舜無娶曾祖姑之嫌．而稷、契皆非堯弟．故自舜始舉之．於事理爲近也．此義在東漢時已爲罕聞．故列之於後以張其說．

伏羲 木德　帝嚳　棄

神農 火德　堯

軒轅 土德　舜

少皞 金德　禹

顓頊 水德　契

傷俗陵遲．遂遠聖迹．敍錄

樾謹按．汪箋云．迹字誤．迹、讀爲術．詩日月篇．報我不迹．釋文曰．迹、本亦作術．迹、術．古通用．非誤也．

諸子平議補錄卷九 錄曲園雜纂

論衡

馬圄之說無方.而野人說之.子貢之說有義.野人不聽.逢遇

樾謹按.呂氏春秋必己篇.孔子行道而息.馬逸.食人之稼.野人取其馬.子貢請往說之.畢辭.野人不聽.有鄙人始事孔子者曰.請往說之.淮南子人閒篇載此事.則以爲子貢往說之.卑辭而不能得也.孔子乃使馬圉往說之.此云馬圄.即馬圉也.蓋用淮南子.然文選演連珠.東野有不釋之辯.注引呂氏春秋.孔子行於東野.馬逸.食野人稼.野人留其馬.子貢說而請之.野人終不聽.於是鄙人馬圉乃復往說.與今本呂氏春秋絕異.且今本呂氏春秋及淮南子均無東野二字.而士衡之文.明言東野有不釋之辯.則疑唐以前呂氏春秋.自與今本殊也.

昔周人有仕數不遇.年老白首.涕泣於塗者.人或問之.何爲泣乎.對曰.吾仕數不遇.自傷年老失時.是以泣也.人曰.仕奈何不一遇也.對曰.吾年少之時學爲文.文德成就.始欲仕宦.人君好用老.用老主亡.後主又用武.吾更爲武.武主又亡.少主始立.好用少年.吾年又老.是以未嘗一遇.

樾謹按.此與顏駟事相似.文選思玄賦.尉尨眉而郎潛兮.逮三葉而遘武.注引漢武故事曰.顏駟不知

何許人.漢文帝時爲郎.至武帝嘗輦過郎署.見駟尨眉皓髮.上問曰.叟何時爲郎.何其老也.答曰.臣文帝時爲郎.文帝好文而臣好武.至景帝好美而臣貌醜.陛下卽位好少而臣已老.是以三世不遇.故老於郎署.疑古相傳有此說.顏駟事亦出依託也.

天施氣而衆星布精.天所施氣.衆星之氣在其中矣.人稟氣而生.含氣而長.得貴則貴.得賤則賤.貴或秩有高下.富或貲有多少.皆星位尊卑小大之所授也.命義

樾謹按.抱朴子辨問篇引玉鈐云.人之吉凶修短.於結胎受氣之日.皆上得列宿之精.其值聖宿則聖.值賢宿則賢.值文宿則文.值武宿則武.值貴宿則貴.值富宿則富.值賤宿則賤.值貧宿則貧.值壽宿則壽.值僊宿則僊.與此文大旨相近.卽後世星命之學所權輿也.

月令曰.是月也.雷將發聲.有不戒其容者.生子不備.必有大凶.

樾謹按.月令必有凶災.此云大凶.文異而義不殊.月令不戒其容止.鄭云.容止猶動靜.以動訓容.以止訓靜.字各一義.容猶動也.說文手部.搈.動搈也.容與搈通.故訓動.此云不戒其容.則是容儀之容矣.

人稟元氣於天.各受壽夭之命.以立長短之形.猶陶者用土爲簋廉.冶者用銅爲柈杅矣.無形

樾謹按.廉字無義.必廡字之誤.廡讀爲甒.禮記禮器篇.君尊瓦甒.注曰.瓦甒五斗.古字每以廡爲之.儀禮既夕禮注.古文甒皆作廡.是其證也.廡、廉形似.因而致誤.

禮曰．水潦降．不獻魚鼈．何則．雨水暴下．蟲蛇變化．化爲魚鼈．離本眞暫變之蟲．臣子謹愼．故不敢獻．

樾謹按．曲禮篇．水潦降．不獻魚鼈．注曰．不饒多也．正義曰．天降下水潦．魚鼈難得．故注云．不饒多．或解以爲水潦降下．魚鼈豐足．不饒益其多．是禮家止此二義．論衡所說又成一義．亦必漢儒舊說也．

詩曰．彼姝者子．何以與之．傳言譬猶練絲．染之藍則青．染之丹則赤．率性

樾謹按．本性篇文與此同．毛傳無此說．所引傳必三家說也．

賜不受命而貨殖焉．賜本不受天之富命．所加貨財積聚．爲世富人者．得貨殖之術也．

樾謹按．何晏論語集解．不受有二說．一謂賜不受敎命．唯貨財是殖．一謂雖非天命而偶富．其後一說．卽本此也．

光祿大夫劉琨．前爲宏農太守．虎渡河．光武皇帝曰．偶適自然．非或使之也．初稟

樾謹按．後漢書儒林劉昆傳．詔問昆曰．前在江陵．反風滅火．後守宏農．虎北渡河．行何德政而致是事．昆對曰．偶然耳．左右皆笑其質訥．帝歎曰．此迺長者之言也．顧命書之策．此誤以昆對光武語爲光武之言．蓋傳聞之失也．當以史爲正．

羊舌食我初生之時．叔姬視之．及堂．聞其啼聲而還．曰．其聲．豺狼之聲也．本性

樾謹按．昭三年左傳正義曰．世譜云．羊舌氏、晉之公族也．羊舌、其所食邑名．唯言晉之公族．不知出何

公也．今以此文證之．叔向之母姬姓．然則羊舌氏非晉公族．

傳書言．吳王夫差殺伍子胥．煮之於鑊．乃以鴟夷橐投之於江．書虛

樾謹按．子胥之死．左傳止曰．使賜之屬鏤以死．國語始言使取申胥之尸．盛以鴟夷而投之於江．然上文但言吳王還自伐齊．乃訊申胥曰云云．幷不載賜劍之事．賈誼新書耳痺篇．伍子胥見事之不可為也．何籠而自投水．則又以為自投於水矣．是子胥之死．言人人殊．而鑊煮之說．惟見此書．疑傳聞過實也．

傳書言．聶政為嚴翁仲刺殺韓王．此虛也．夫聶政之時．韓列侯也．列侯之三年．聶政刺韓相俠累．十二年．列侯卒．與聶政殺俠累相去十七年．而言聶政刺死韓王．短書小傳．竟虛不可信也．

樾謹按．國策言聶政刺韓傀．兼中烈侯．史記韓世家．烈侯三年．聶政殺韓相俠累．烈侯十三年．卒．子文侯立．文侯卒．子哀侯立．哀侯六年．韓嚴弒其君．是烈侯不見弒．哀侯固見弒也．據刺客傳．又以聶政事在哀侯時．且聶政之刺．乃嚴仲子使之．豈卽所謂韓嚴弒其君者乎．然則國策所載．自是當時之實．但誤以哀侯為烈侯耳．

傳書言．魯襄公與韓戰．戰酣日暮．公援戈而麾之．日為反三舍．感虛

樾謹按．淮南子覽冥篇．魯陽公與韓搆難．戰酣日暮．援戈而撝之．日為之退三舍．高注曰．魯陽、楚之縣

公。漢書地理志。南陽郡魯陽。師古曰。卽淮南所云與韓戰日反三舍者也。然則魯陽非魯也。國語楚語。惠王以梁與魯陽文子。韋昭注曰。文子、平王之孫。司馬子期子魯陽公也。墨子耕柱篇。子墨子謂魯陽文君曰。魯陽文君卽魯陽文子。與韓戰者未知卽此人否。要非魯之襄公也。

世或言東方朔亦道人也。姓金氏。字曼倩。變易姓名。游宦漢朝。道虛

樾謹按。洞冥記云。東方朔、字曼倩。父張夷。字少平。妻田氏女。夷年二百歲。顏如童子。朔生三日而田氏死。時景帝三年也。鄰母拾而養之。據此。則朔又姓張也。蓋皆非實事。故傳聞各異。風俗通正失篇云。俗言東方朔太白星精。太白者、金星也。此或姓金氏之說所本乎。

傳言秦滅周。周之九鼎入於秦。按本事。周赧王之時。秦昭王使將軍摎攻王赧。王赧惶懼奔秦。頓首受罪。盡獻其邑三十六口三萬。秦受其獻。還王赧。王赧卒。秦王取九鼎寶器矣。若此者。九鼎在秦也。始皇二十八年。北遊至琅琊。還過彭城。齊戒禱祠。欲出周鼎。使千人沒泗水之中。求弗能得。案時。昭王之後三世得始皇帝。秦無危亂之禍。鼎宜不亡。亡時殆在周。傳言王赧奔秦。秦取九鼎。或時誤也。傳又言。宋太丘社亡。鼎沒水中彭城下。其後二十九年。秦幷天下。若此者。鼎未入秦也。其亡從周去矣。儒增

樾謹按。史記年表。宋太丘社亡。在周顯王之三十三年。則秦惠文王之二年也。後此二十年。爲惠文王之後九年。張儀欲伐韓。尙有周自知不救。九鼎寶器必出之言。安得已亡於周顯王之三十三年也。卽

如漢書郊祀志之說.謂社亡於顯王四十三年.至惠文王後九年.亦十二年矣.愚嘗謂秦取九鼎.著於周本紀.九鼎入秦.著於秦本紀.乃史公之實錄.封禪書又云.或曰宋太丘社亡.而鼎沒於泗水彭城下.此方士新垣平輩之妄說也.九鼎自在秦.而後世不見者.燬於咸陽三月之火也.秦所求泗水之鼎.漢所出汾陰之鼎.均非禹鼎.此言鼎未入秦.失其實矣.又按周考王二年.封其弟桓公於河南.是爲西周君.桓公卒.威公立.威公卒.惠公立.復封其少子於鞏.是爲東周君.而周天子自在成周.至赧王立.自成周遷於王城.王城卽河南也.於是始與西周君共居.及秦昭襄王五十一年.秦使將軍摎攻西周.西周君自歸於秦.頓首受罪.盡獻其邑.此西周君也.非赧王也.合史記周、秦兩紀觀之.事迹甚明.此言王赧惶懼奔秦.亦失其實.

蘧伯玉使人於孔子.孔子曰.夫子何爲乎.對曰.夫子欲寡其過而未能也.使者出.孔子曰.使乎使乎.非之也.說論語者曰.非之者.非其代人謙也.問孔

樾謹按.集解引陳說.以爲善之.陳乃魏人.而此云非之.則漢儒舊說也.今皆宗陳說.而漢儒舊說固不知矣.又按非之也三字.卽是說論語者之說.下又引說論語者云云.則申說其故也.下文云.不明其過而徒云使乎使乎.又云.孔子之言使乎.何其約也.又云.使孔子爲伯玉諱.宜默而已.揚言曰.使乎使乎.時人皆知孔子之非也.出言如此.何益於諱.然則仲任所據.自同今本.止使乎使乎四字.無非之也三

字.近時翟氏灝作四書考異.疑其所據正文有此三字.非也.

段干木闔門不出.魏文敬之.表式其閭.秦軍聞之.卒不攻魏.使魏無干木.秦兵入境.境土危亡.非韓

樾謹按.史記老子傳云.老子之子名宗.宗爲魏將.封於段干.集解曰.此云封於段干.段干應是魏邑名也.而魏世家有段干木、段干子.田完世家有段干明.疑此三人是姓段干也.木、蓋因邑爲姓.風俗通氏姓注云.姓段、名干木.恐或失之矣.今據此文云.使魏無干木.則亦以爲段姓、干木名.漢人舊說固如此也.

儒者或以旦、暮日出、入爲近.日中爲遠.或以日中爲近.日出、入爲遠.其以日出、入爲近.日中爲遠者.見日出、入時大.日中時小也.察物近則大.遠則小.故日出、入爲近.日中爲遠也.其以日出、入爲遠.日中時爲近者.見日中時溫.日出、入時寒也.夫火光近人則溫.遠人則寒.故以日中爲近.日出、入爲遠也.二論各有所見.故是非曲直未有所定.如實論之.日中近而日出、入遠.日中去人近.故溫.日出、入遠.故寒.然則日中時日小.其出、入時大者.日中光明.故小.其出、入時光暗.故大.猶晝日察火光小.夜察之火光大也.說日

樾謹按.此論甚精.且以鐙火爲喻.遠視甚大.近視之轉小矣.列子湯問篇載兩小兒論日遠近.孔子不能答.此可以解之.

文王官人法曰.推其往行以揆其來言.聽其來言以省其往行.荅佞

樾謹按．今大戴禮文王官人篇．王曰．太師．女推其往言以揆其來行．聽其來言以省往行．與此不同．盧辨注引孔子曰．始吾於人．聽其言而信其行．今吾於人．聽其言而觀其行．然則無論來與往．皆以言揆行．不以行揆言．此所引或有誤也．

素者空也．空虛無德湌人之祿．故曰素湌．無道藝之業．不曉政治．默坐朝廷．不能言事．與尸無異．故曰尸位．量知

樾謹按．素湌尸位之語．至今猶爲恆言．而實本於素湌尸祿之古語．文選潘安仁關中詩注．引薛君韓詩章句曰．何謂素餐．素者質也．人但有質朴而無治民之材．名曰素餐．尸祿者、頗有所知．善惡不言．默然苟欲得祿而已．譬如尸焉．是古有素餐尸祿之語．後漢梁冀傳論．永言終制．未解尸官之尤．注曰．尸官猶尸祿．尸祿二字．卽本韓詩．然變祿言官．官卽位矣．此言素湌尸位．當是漢人常語．至東晉古文出．乃有太康尸位之文．然僞傳訓尸爲主．義又有別．

曾皙對孔子言其志曰．暮春者．春服旣成．冠者五六人．童子六七人．浴乎沂．風乎舞雩．詠而歸．孔子曰．吾與點也．魯設雩祭於沂水之上．暮者晚也．春謂四月也．春服旣成．謂四月之服成也．又曰．周之四月．正歲二月也．明雩

樾謹按．包注以暮春爲季春三月．自是建辰之月．周頌臣工篇．維暮之春．鄭箋．謂周之季春．於夏爲孟

春．則以爲建寅之月．而此乃以爲建卯之月．在夏正爲仲春．不得爲暮．在周正爲孟夏．幷不得言春．雖漢人舊說．不敢從也．桓五年左傳云啓蟄而郊．龍見而雩．杜注．龍見建巳之月．禮記月令篇．仲夏之月．乃命百縣雩祀．鄭注曰．雩之正．當以四月．凡周之秋．三月之中而旱．亦脩雩禮以求雨．因著正雩此月．失之矣．然則正雩當在建巳之月．而午未申三月不雨．亦得行雩禮．若卯月非雩祭時也．左傳言啓蟄而郊．此乃改爲啓蟄而雩．未知其說．

光武將五千人．王莽遣二公將三萬人．戰于昆陽．恢國

樾謹按．二公者．王莽大司徒王尋、大司空王邑也．袁宏後漢紀載此事．亦屢言二公．殆由東漢時侈言光武昆陽之戰．以爲美談．人所熟習．故於尋、邑．止言二公．不舉其名也．

孔子葬母於防．既而雨甚至．防墓崩．孔子聞之．泫然流涕曰．古者不脩墓．遂不復脩．論死

樾謹按．禮記鄭注．於防墓崩下注云．言所以遲者．脩之而來．是謂門人已脩訖也．正義引庾蔚之說．解防墓崩爲防守其墓．備擬其崩．則是墓並不崩．而如論衡之言．則又崩而不脩．三說乖異．自以鄭義爲安．

晉惠公改葬太子申生．秋．其僕狐突適下國．遇太子．趨登僕車而告之曰．夷吾無禮．余得請於帝矣．死僞

樾謹按．左傳曰．太子使登僕．杜注曰．狐突本爲申生御．故復使登車爲僕．是狐突登太子之車也．此文

所云.則是太子登狐突之車也.下云.許之.遂不見.則似以太子登狐突之車爲是.若狐突登太子之車.則其象既沒.突將焉在乎.疑左傳之文有誤.王仲任所見與今本殊也.

一日之中.分爲十二時.平旦寅.日出卯也.讕時

樾謹按.日知錄有古無一日十二時之說.未及引此文.顧氏之博.猶有所遺.

故書列七卜.辨祟

樾謹按.洪範篇.凡七卜五占用二衍忒.鄭讀卜五占用爲句.二衍忒爲句.王肅讀卜五爲句.占用二爲句.衍忒爲句.兩讀不同.並見正義.若依此文.則又以七卜二字連讀.當云凡七卜.句五占用.句二衍忒.句是亦漢世異說也.

宋公鮑之身有疾.祝曰.夜姑掌將事於厲者.厲鬼杖檝而與之言曰.何而粢盛之不膏也.何而芻犧之不肥碩也.何而珪璧之不中度量也.而罪歟.其鮑之罪歟.祀義

樾謹按.此事見墨子明鬼下篇.夜姑、墨子作祏觀辜.字書無祏字.未詳也.厲鬼杖檝而與之言曰.墨子作祩子杖揖出與言曰.揖字不知何義.余作諸子平議.疑杖揖當作揖杖.引尚書大傳八十者杖於朝.見君揖杖爲證.今觀此文.乃知揖爲楫字之誤.此作檝.彼作楫.一字也.然楫爲舟楫字.施之於此.亦非所宜.仍當闕疑.又按如墨子所載.則舉楫而槀之者.祩子也.祩即祝之異文.是鬼神假手祝史以殺之.

非能自殺之也。王仲任殆未見墨子之文。不然。則更足爲鬼神手不能擊之證。何不卽此以曉難者乎。

韓非著書。李斯采以言事。楊子雲作太玄。侯鋪子隨而宣之。非、斯同門。雲、鋪共朝。案書

樾謹按。侯鋪卽侯芭。芭與鋪一聲之轉也。世知侯芭。不知侯鋪。故表而出之。

諸子平議補錄卷十 錄曲園雜纂

中論

故學者如登山焉.動而益高.如寤寐焉.久而愈足.故所由來.則杳然其遠.治學

樾謹按.故所由來.當作考所由來.考字作攷.因誤爲故耳.考僞篇曰.考其所由來.可證此文之誤.

小子勉之.斯可謂師人矣.

樾謹按.師人無義.當作人師、謂古與爲通.可謂人師.卽可爲人師.淺人不知謂之當讀作爲.因倒人師爲師人以成其義耳.

志者.學之師也.才者.學之徒也.

樾謹按.志不得云學之師.師乃帥字之誤.孟子曰.夫志.氣之帥也.此語卽本孟子.有志然後可學.故志爲學之主帥.而才特其徒役也.非以師徒爲喩.

迹千載之上.若共一時.論殊俗之類.若與同室.

樾謹按.共字亦當作與.乃字之誤.若與一時.若與同室.兩文一律.

禍敗之由也.則有媟慢以爲階.法象

樾謹按．有字．衍文也．禍敗之由也．則媟慢以爲階．猶繫辭傳曰．亂之所生也．則言語以爲階．

書曰．愼始而敬．終以不困．

樾謹按．終下當更有終字．左傳衞太叔文子引書曰．愼始而敬．終．終以不困．是其證也．僞古文尙書襲其語曰．愼厥初．惟其終．終以不困．亦有兩終字．

昔晉惠公以慢端而無嗣．

樾謹按．端乃瑞字之誤．僖十一年左傳．天王使召武公、內史過賜晉侯命．受玉．惰．過歸．告王曰．晉侯其無後乎．王賜之命．而惰於受瑞．先自弃也已．其何繼之有．慢瑞、卽謂惰於受瑞也．

夫行異乎言．言之錯也．無周乎智．言異乎行．行之錯也．有傷於仁．是故君子務以行前言也．俗本

樾謹按．周當作害．篆書相似而誤．此謂行異於言則可．言異於行則不可．故一則曰無害乎智．一則曰有傷於仁．而承之曰君子務以行前言也．卽先行其言之意．害、篆書作害與周相似．故誤．

夫珠之含礫．瑾之挾瑕．斯其性．與良工爲之．以純其性．若夫素然．

樾謹按．夫素、疑當作太素．列子天瑞篇曰．太素者、質之始也．

乘扁舟而濟者．其身也安．粹大道而動者．其業也美．

樾謹按．漢書貨殖傳．范蠡乃乘扁舟．浮江湖．注引孟康曰．特舟也．特舟則不可以爲安．且與上文優者

取多焉之旨不合矣.疑古稱扁舟有兩義.范蠡扁舟.當讀爲偏.後漢書隗囂傳.乘偏舟於五湖.字正作偏是也.若此文扁舟則當讀爲編.言編列衆舟以濟.若諸侯維舟.大夫方舟之類.

不要而遘.不徵而盛.四時嘿而成.不言而信.德配乎天地.功侔乎四時.

樾謹按.四時嘿而成句.文義不倫.疑當作不行而成.行誤爲時.涉下文而誤不爲四.乃又加嘿字以成義耳.

然行善而不獲福.猶多.爲惡而不得禍.猶少.總夫二者.豈可舍多而從少也.

樾謹按.行善句衍不字.蓋謂世之亂也.行善者不獲福.爲惡者不得禍.然究而言之.則行善獲福者猶多.爲惡不得禍者猶少.故不可舍多而從少也.涉下句而誤衍不字.義不可通.

衞人誦其德.爲賦淇澳.且曰睿聖.虛道

樾謹按.且乃目字之誤.

謗言也皆錄類而作.倚事而興.加其似者也.貴驗

樾謹按.皆字乃者字之誤.

事自名也.聲自呼也.貌自眩也.物自處也.人自宮也.

樾謹按.眩當作炫.乃炫燿之謂.非眩惑之義.方與上下句一律.

故善釣者不易淵而殉魚．君子不降席而追道．

樾謹按．易字無義．疑叟字之誤．說文又部．叟入水有所取也．學者罕見叟．故誤爲易字．

若夫父慈、子孝．姑愛、婦順．兄友、弟恭．夫敬、妻聽．朋友必信．師長必敎．則有司日月慮知乎州閭矣．貴言

樾謹按．知、衍字．慮、讀爲攄．司馬相如封禪文．攄之無窮．此攄字義與彼同．言上文所陳父慈、子孝諸事．則有司固已日月攄之州閭矣．周官州長諸職．所謂屬民讀灋．卽此事也．後人不知慮爲攄之叚字．不得其解．因下文有達其知慮句．妄加知字．殊失之矣．

故賓玉之山土木必潤．盛德之士文藝必衆．藝紀

樾謹按．賓乃寶字之誤．

存乎六藝者．著其末節也．謂夫陳籩豆．置尊俎．執羽籥．擊鐘磬．升降趨翔．屈伸俯仰之數也．

樾謹按．著、衍文．蓋卽上者字之誤而衍也．

故孔子曰．小人毀訾以爲辯．絞急以爲智．不遜以爲勇．覈辯

樾謹按．論語惡徼以爲知者．釋文出徼以云．鄭本作絞．此云絞急以爲智．義與鄭同．

或曰俱謂賢者耳．何乃以聖人論之．智行

樾謹按．俱乃但字之誤．

召忽伏節死難.人臣之美義也.仲尼比爲匹夫匹婦之爲諒矣.

樾謹按.論語集解引王肅曰.管仲、召忽之於公子糾.君臣之義未正成.故死之未足深嘉.不死未足多非.死事既難.亦在於過厚.故仲尼但美管仲之功.亦不言召忽不當死也.然皇侃義疏引或云召忽投河而死.故云溝瀆.則論語舊說.自有以匹夫匹婦爲指召忽者.後漢書應劭傳亦云.昔召忽親死子糾之難.而孔子曰.經於溝瀆.人莫之知.蓋古人所貴者於事有濟.而不在乎一死.以一死邀名.乃戰國俠士之風而非聖人之中道也.

微子介於石不終日.

樾謹按.此豫六二爻辭.自來言易家.未有以微子言者.集解引干寶.亦止引周公聞齊、魯之政.辛有見被髮而祭二事.徐氏所云.殆漢儒言易之佚說.宜表出之.下云君子以微子爲上.箕子次之.比干爲下.然則論語所列三仁.先後之閒.自有微旨.亦可補論語注所未備.

故內關之疾.疾之中夭而扁鵲之所甚惡也.以盧醫不能別.而遘之者不能攻也.考僞

樾謹按.扁鵲二字與遘之者三字當互易.文本云.故內關之疾.疾之中夭.而遘之者之所甚惡也.以盧醫不能別.而扁鵲不能攻也.如此則文義明順.然疾之中夭四字.尙疑有誤.

孔子曰.不患人之不己知者.雖語我曰.吾爲善.吾不信之矣.

樾謹按．此與論語文別．孔子曰下衍不字．本作患人之不己知者．雖語我曰．吾爲善．吾不信矣．蓋其人惟以人不已知爲患．則其爲善固不誠也．淺人據論語妄加不字．則二語不相連屬矣．

問者曰齊豹之殺人以爲己名．故仲尼惡而盜之．今爲名者豈有殺之罪邪．

樾謹按．豈有殺之罪邪句．殺下脫人字．

春秋之中其殺人者不爲少．然而不盜不已．

樾謹按．然而不盜不已句有脫誤．以文義論．當作然而不書盜．言春秋殺人者雖多．不以盜書．以見爲名者之罪浮於殺人者也．下云夫爲名者使眞僞相冒．是非易位．而民有所化．此邦家之大災也．殺人者．一人之害也．安可相比也．是其義．

自王公至於列士．莫不成正畏相．厥職有恭．不敢自暇自逸．譴交

樾謹按．尙書酒誥篇．自成湯咸至于帝乙．成王畏相．惟御事．厥棐有恭．不敢自暇自逸．卽此文所本．書作成王畏相．此作成正畏相．書作厥棐有恭．此作厥職有恭．自來考今古文異同者所未及也．

不勤乎四職者．謂之窮民．役諸圜土．

樾謹按．周官大司寇．以圜土聚教罷民．又曰．以肺石達窮民．然則役諸圜土者罷民而非窮民也．此文謂之窮民．乃罷民之誤．

五比爲閭.使之相憂.

樾謹按.周官大司徒職作使之相受.然憂字義亦通也.

以歲時登其大夫.察其衆寡.

樾謹按.大夫當作夫家.周官鄉大夫職曰.以歲時登其夫家之衆寡.卽此文所本也.民數篇曰.戶口漏於國版.夫家脫於聯伍.亦用周官夫家字可證.

知富貴可以從衆爲也.知名譽可以虛譁獲也.

樾謹按.從衆、疑當作徒衆.虛譁、疑當作虛華.皆字之誤.

莫不相商以得人.自矜以下士.

樾謹按.相商無義.當作相高.

若夫求名之徒.殘疾厥體.冒厄危戮.以徇其名.則曾參不爲也.夭壽

樾謹按.厄當作犯.

天雖欲福仁.亦不能以手臂引人而亡之.

樾謹按.舊校云.仁、一作人.作人是也.亡之、疑當作與之.與作与.故誤爲亡.

酒醴也如瀹滌.亡國

樾謹按.荀子勸學篇.其漸之滫.楊注曰、滫、溺也.淮南子人間篇.及漸之於滫.高注曰.滫、臭汁也.此用滫字正合.惟瀡字似非所用.周官司烜氏注.司農曰.明齍、謂以明水滫瀡.粢盛黍稷.雖亦滫瀡連文.然施之此則義正反矣.瀡、疑浚字之誤.國語晉語.少浚於豕牢而得文王.韋注.浚、便也.滫浚連文.猶言便溺耳.

諸子平議補錄卷十一

錄曲園雜纂

抱朴子

因兆類而爲有.沌潛寂而爲無.暢玄

樾謹按.爾雅釋訓.沌沌、亂也.此用沌字爲無義.疑當作託.字形相似而誤也.

紆鸞龍之翼於細分之伍.養浩然之氣於蓬蓽之中.

樾謹按.細分二字無義.細、疑鮋字之誤.分、疑魵字之誤.外篇任命篇曰.鮋鰕踊悅於泥濘.此云鮋魵.卽彼云鮋鰕.魵卽鰕也.爾雅釋魚.魵鰕.疏曰.魵魚一名鰕.

班秋不能削.瓦石爲芒鍼.歐冶不能鑄.鉛錫爲干將.論僊

樾謹按.秋字誤.宋葉大慶考古質疑引作班輸.

枝離爲柳.秦女爲石.

樾謹按.據此則以柳生左肘爲楊柳之柳.晉人舊解固然矣.

及見武皇帝試左慈等.令斷穀近一月.

樾謹按.淮安丁氏刻曹子建集.採此文.試下有閉字.

乃知天下之事不可盡知．而以臆斷之可任也．

樾謹按．淮安丁氏刻曹集．採此文．可任也作不可任也．然古人也、邪通用．此句讀也爲邪．則不必有不字矣．

故不見鬼神．不見僊人．不可便謂世間無僊人也．

樾謹按．不見鬼神下．當有不可便謂世間無鬼神也一句．

彭生託形於玄豕．

樾謹按．左傳云．見大豕．齊世家止云見彘．均無玄字．此云玄豕．未詳．玄、或立字之誤．左、史並有立字．法苑珠林六道篇云．齊殺彭生．立豕爲祟．

此所謂以分寸之瑕．棄盈尺之夜光．以蟻鼻之劍．捐無價之淳鈞．

樾謹按．此言良玉寶劍．不可以微疵棄之也．蟻鼻之劍．義不可通．劍、疑劍字之誤．說文刀部．劍、缺也．言蟻鼻之微缺．無損乎淳鈞之寶劍也．如此方與上句一律．

勢可以總攝羅、酆．對俗

樾謹按．據此則閻羅之名．酆都之說．晉世已有之．

夫金丹之爲物．燒之愈久．變化愈妙．黃金入火．百鍊不消．埋之畢天不朽．服此二藥．鍊人身體．故能令人

不老不死。金丹

樾謹按、夫金丹之爲物、本作夫丹之爲物、蓋燒之愈久二句止言丹、黃金入火云云方說金耳、金與丹分而言之、丹者丹砂、金者黃金、故云二藥、下文云、丹砂燒之成水銀、積變又還成丹砂、卽此所云燒之愈久變化愈妙也、

胡巫活絕氣之蘇武。至理

樾謹按、漢書蘇武傳、引佩刀自刺、衞律驚、自抱持武、馳召毉、鑿地爲坎、置熅火、覆武其上、蹈其背以出血、武氣絕半日復息、然則此巫字疑毉字之壞、卽醫字也、上言越人、下言淳于、華佗、皆是醫而非巫、下云、此醫家之薄技、猶能若是、可知其不言巫矣、

比之琴瑟、不可以了絃求五音也。微旨

樾謹按、了字無義、疑孑字之誤、漢書高惠高后文功臣表、靡有孑遺、注曰、孑然獨立貌、孑絃、猶言獨絃也、

大者奪紀、紀者三百日也、

樾謹按、尙書畢命篇、旣歷三紀、傳曰、十二年曰紀、枚傳亦出魏、晉閒、而說紀與此不同、

大急之極、隱於車軾、

樾謹按．字書無䡊字．必軾字之誤．軾與極爲韵．

衆生無不遂之類．而項楊無春彫之悲矣．塞難

樾謹按．自敍篇亦云．項子有含穗之歎．楊烏有夙折之哀．項子未知何人．疑顏子之誤．

撮壤土不足以減其峻．挹勺水不足以削其廣．一世不過有數僊人．何能有損人物之鞅掌乎．釋滯

樾謹按．北山篇毛傳．鞅掌、失容也．箋云．言促遽也．如此文．則鞅掌當爲繇多之意．與傳、箋均異．又辯問篇．其鞅掌罔極．與西京賦云泱漭無疆．鵩鳥賦云坱圠無垠．文法相似．鞅掌或亦泱漭、坱圠之類．形況之辭．本無定義也．勤求篇．方策既山積於儒門．而內書亦鞅掌於術家．可悟抱朴用鞅掌之義．亦可爲說詩者備一解．

吳大帝時．蜀中有李阿者．穴居不食．傳世見之．號爲八百歲公．〔註〕後一旦忽失去．不知所在．後有一人．姓李名寬．到吳而蜀語．能祝水治病．頗愈．於是遠近翕然．謂寬爲李阿．因共呼之爲李八百．而實非也．道意

〔註〕查抱朴子原文．「公」字下尙有「人往往問事．阿無所言．但占問顏色．若顏色欣然．則事皆吉．若顏容慘戚．則事皆凶．若阿含笑者．則有大慶．若微歎者．卽有深憂．如此之候．未曾一失也」五十八字．可能俞氏因其冗長．故加刪節引用者——出版者．

樾謹按．宋史陳從信傳．有李八百者．自言八百歲．從信事之甚謹．冀傳其術．竟無所得．又魏漢津傳．自言師事唐人李八百．授以丹鼎之術．則宋時猶有所謂李八百者．然大約皆李寬之流也．

昔汝南有人於田中設繩罥．以捕麏而去．猶念取之．不事其上．有鮑魚者．乃以一頭置罥中而去．本主來．於罥中得鮑魚．怪之以爲神．

樾謹按．此文有脫誤．風俗通載此事云．汝南鮦陽有於田得麏者．其主未往取也．商車十餘乘．經澤中行．望見此麏著繩．因持去．念其不事．持一鮑魚置其處．有頃．其主往．不見所得麏．反見鮑魚．澤中非人道路．怪其如是．大以爲神．

遂千里來就石人治病．初但雞肋．後用牛羊．

樾謹按．雞肋當是雞豚之誤．

又玉脂芝生於有玉之山．常居縣危之處．玉膏流出萬年巳上．則凝而成芝．有似鳥獸之形．色無常采．率多似山玄水蒼玉也．僊藥

樾謹按．玉藻篇．公侯佩山玄玉．大夫佩水蒼玉．注曰．玉有山玄水蒼者．視之文色所似也．正義曰．玉色似山之玄而雜有文．似水之蒼而雜有文．然則山玄水蒼初非一色．此玉芝殆亦或玄或蒼者歟．

風生獸．似豹．青色．大如貍．生於南海大林中．張網取之．積薪數車以燒之．薪盡而此獸在灰中不燃．其毛

不燋.斫刺不入.打之如皮囊.以鐵鎚鍛其數千下.乃死.死而張其口以向風.須臾便活而起走.以石上菖蒲塞鼻卽死.取其腦以和菊花服之.盡十斤.得五百歲也.

樾謹按.玉篇犬部.狐狸獸.有尾.小打卽死.因風更生.廣韵.一東.狐狸.狀如猿.逢人則叩頭.小打便死.得風還活.出異物志.二書所言小打卽死.與此云鐵鎚鍛數千下乃死者不同.意抱朴亦止就書籍所載言之.未必親見也.鐵鎚句疑脫頭字.言鍛其頭數千下也.

玉鈐云.主命原由人之吉凶.修短於結胎受氣之日.皆上得列宿之精.其值聖宿則聖.值賢宿則賢.值文宿則文.值武宿則武.值貴宿則貴.值富宿則富.值賤宿則賤.值貧宿則貧.值壽宿則壽.值僊宿則僊.辯問

樾謹按.世之談星命者.大率以唐張果之說爲祖.今所傳有果老問答一書是也.以此篇觀之.則古有此說矣.

海上之女逐酷臭之夫.

樾謹按.呂氏春秋遇合篇.人有大臭者.其親戚兄弟妻妾知識無能與居者.自苦而居海上.海上人有說其臭者.晝夜隨之而弗能去.此所云卽此事.而以爲海上之女.未知別有所據歟.或其所見呂覽與今異也.

又安期先生者.賣藥於海邊.瑯琊人.傳世見之.計已千年.秦始皇請與語.三日三夜.其言高.其旨遠.博而

有證。始皇異之。乃賜之金璧。可直數千萬。安期受而置之於阜鄉亭。以赤玉舄一量爲報。楙言

樾謹按。東坡安期生詩引云。安期生。世知爲仙者也。然太史公曰。蒯通善齊人安期生。生嘗以策干項羽。羽不能用。羽欲封此兩人。兩人終不肯受。亡去。予每讀此。未嘗不廢書而歎。嗟乎。仙者非斯人而誰爲之。故意戰國之士。如魯連、虞卿。皆得道者歟。以上並東坡說。今以此篇觀之。則安期又嘗見秦始皇矣。蓋安期初意固思用世者。故秦皇、項籍皆得見之。東坡之言是也。因其後傳爲仙去。故道家附會其說如此。

老子眞形。從黃童百二十人。左有十二青龍。右有二十六白虎。前有二十四朱雀。後有七十二玄武。前道十二窮奇。後從三十六辟邪。雜應

樾謹按。窮奇有三說。左傳少皞氏有不才子。謂之窮奇。杜預注。其行窮。其好奇。一說也。淮南子地形篇。窮奇廣莫。風之所生也。高誘注。以爲天神之名。二說也。山海經西山經。邽山。其上有獸焉。其狀如牛。蝟毛。名曰窮奇。音如獋狗。是食人。神異經西北荒經。西北有獸焉。狀似虎。有翼能飛。知人言語。聞人鬬。輒食直者。聞人忠信。輒食其鼻。聞人惡逆不善。輒殺獸往饋之。名曰窮奇。三說也。此與青龍白虎等物相次。則亦獸名。不知何取此惡獸而以爲前導乎。

雲雨霜雪。皆天地之氣。而以藥作之。與眞無異也。黃白

樾謹按.列子周穆王篇.老成子學幻於尹文先生.用尹文先生之言.深思三月.遂能存亡自在.憣校四時.冬起雷.夏造冰.然則起雷造冰.皆幻術也.且亦列子之寓言.未必實有其事.後漢書張楷傳.性好道術.能作五里霧.時關西人裴優亦能爲三里霧.魏書西域悅般傳.其國有大術者.能作霖雨、狂風、大雪.是霧雨風雲有能爲之者.要亦術士之爲.人間固不恆有也.而抱朴乃言雲雨霜雪.以藥作之.與眞無異.且抱朴此言.因人不信黃金之可作.故以此曉之.然則以藥作雲雨霜雪.在當時固人所共見而共信者歟.唐書明崇儼傳.盛夏.帝思雪.崇儼坐頃取進.自云往陰山取之.此必亦以藥作之者.今西人飲饌喜用雪.能以藥作雪.供飲饌.不知古固有之.西法之出於中法.此亦其一端也.

魏武帝亦刑罰嚴峻.果於殺戮.乃心欲用乎孔明.明自陳不樂出身.武帝謝遣之曰.義不使高世之士辱於汙君之朝也.逸民

樾謹按.此孔明.非諸葛武侯也.乃胡昭之字耳.三國魏志管寧傳.附載潁川胡昭.字孔明.始避地冀州.亦辭袁紹之命.遁還鄉里.太祖爲司空丞相.頻加禮辟.昭往應命.既至.自陳一介野生.無軍國之用.歸誠求去.太祖曰.人各有志.出去異趣.勉卒雅尙.義不相屈.昭乃轉居陸渾山中.躬耕樂道.以經籍自娛.此篇所云.卽其人也.譏惑篇云.如中州有鍾元常、胡孔明、張芝、索靖.各一邦之妙.則其人又以善書著名.庾肩吾書品.胡昭孔明.列上之下.張彥遠法書要錄云.潁川鍾繇、同郡胡昭.二子俱學於德昇.而胡

書肥、鍾書瘦.晉荀勗傳.立書博士.置弟子.敎習以鍾、胡爲法.然則胡昭在魏、晉間.其名固卓犖在人口者.故抱朴但舉其字也.若今人則不知者多矣.故詳說之.

除惡犬以遏酒酗之患.君道

樾謹按.酗乃酸字之誤.韓非子外儲說.宋人有酤酒者.然不售.酒酸.問長者楊倩.倩曰.汝狗猛邪.此所用.卽其事.

尊事老叟.以敦孝弟之行.

樾謹按.蔡邕獨斷.五更或爲叟.叟老稱.與三老同義也.此言尊事老叟.卽謂三老五叟.用蔡說.

唐虞之盛.象天用刑.用刑

樾謹按.虞書.象以典刑.馬融以爲但有其象.無其人也.僞孔傳則訓象爲法.云法用常刑.用不越法.二說均無法天之義.至蔡傳出.乃始云象如天之垂象以示人.而抱朴子巳云象天用刑.後人之義.固有與古闇合者歟.

鉛鋒充太阿之寶.犬羊佻虎狼之資矣.名實

樾謹按.佻字下.舊有注曰.勑高切.獨行貌.詩大東篇.佻佻公子.毛傳.佻佻、獨行貌.然施之於此.則有未安.爾雅釋言.佻、偷也.此佻字當訓偷.言以犬羊而偷冒虎狼之資也.下文云.觀彼佻竊若草芥也.疾謬

篇.或因變故.佻𥽮榮貴.刺驕篇.或佻𥽮虛名.並以佻𥽮連文.可證此文佻字之義.又疾謬篇云.或因時運以佻榮位.義亦同此.

辯給者借錄以刺㪍.疾謬

樾謹按.說文金部.錄、鐵之耎也.然則此文錄字必是叚音.其字當爲鉾.玉篇矛部.鉾、爲矛古文.

顏生整儀於宵浴.譏惑

樾謹按.王伯厚困學紀聞引劉子謹獨篇.顏回不以夜浴改容云.未詳所出.而不知抱朴已有此語.

野馬六月而後息.守塉

樾謹按.莊子逍遙遊篇.野馬也.塵埃也.生物之以息相吹也.郭注曰.此皆鵬之所馮以飛者耳.然則野馬鵬之所馮以扶搖者.鵬之徙南溟也以六月息.則野馬亦可云以六月息矣.故云野馬六月而後息.此野馬字正代鵬字用.不然.則野馬特遊氣耳.何六月息之有.

牛缺以載珍致寇.

樾謹按.呂氏春秋必己篇.牛缺居上地.大儒也.下之邯鄲.遇盜於耦沙之中.盜求其橐中之載則與之.求其車馬則與之.求其衣被則與之.列子說符篇.牛缺者.上地之大儒也.下之邯鄲.遇盜於耦沙之中.盡取其衣裘車牛.兩書皆載此事.文有詳略.而皆不言載珍之事.此抱朴以意增成其說也.安貧篇又

曰．牛缺以載寶灰塵．牛缺橐中之載．不知何物．千載之後．抱朴子侈之爲珍爲寶．安得起耦沙之盜而問之．聊書以爲笑焉．

門人共論仁明之先後．各具所見．乃以諮余．余告之曰．三光垂象者乾也．厚載無窮者坤也．乾有仁而兼明．坤有仁而無明．卑高之數．不亦邈乎．仁明

樾謹按．抱朴之意．以仁可以力爲．而明必由天授．故謂明居仁上．篇末又雜引孔子曰．聰明神武．不云聰仁．昔者明王之治天下．不曰仁王．春秋傳．明德惟馨．不曰仁德．書云．元首明哉．不曰仁哉．以證明其意．要皆曲說也．抱朴固非經生．於經義所得殊淺．其實明不得先仁．在論語固有明證．何也．孔子論令尹子文、陳文子．皆曰．未知．焉得仁．則知淺而仁深．知卑而仁高．大可見矣．釋文曰．知．鄭音智．漢書人表引此語．師古注曰．智者雖能利物．猶不及仁者所濟遠也．師古此義．必是康成舊說．抱朴不知此旨．故以明居仁之上．殊非正論．豈當時何晏之集解已行．學者已不知有鄭義乎．

或曰．德行者本也．文章者末也．文行

樾謹按．此下並與尙博篇複．

且案周典九士之記．及漢氏地理之書．天下女數多於男焉．詰鮑

樾謹按．漢書地理志所言女數男數．卽述周禮職方氏之文．至所載元始二年戶口之數．則不分男女．

未詳抱朴所據。

諸子平議補錄卷十二　錄曲園雜纂

文中子

漢之統天下也．其除殘穢．與民更始而興其視聽乎．王道

樾謹按．興．猶動也．發也．義見考工記弓人注．興其視聽．謂發動民之耳目也．阮逸注曰．變民耳目．使知有王道．興疑注文興字誤衍．本作變民耳目．使知有王道．蓋興有發動之義．故以變字釋之．禮記檀弓注．變．動也．是變與興義同也．後人不知阮注變字卽釋興字之意．而於王道下竄入興字．與以王道言．則不得云興其視聽矣．

子曰．化至九變．王道其明乎．

樾謹按．阮注曰．變．變於道也．孔子曰．三年有成．九成．二十七年．化至九變．本作化至九成．故注引論語三年有成．而以九成二十七年釋之也．今作九變者．蓋涉下文樂至九變而誤．不知下文曰．故樂至九變而淳氣洽矣．此自以樂言．下文又曰．夫樂象成者也．正見樂之九變．象化之九成．不得以樂言九變．幷化亦言九變也．因正文誤爲九變．遂於注首妄增變變於道也五字以從旣誤之正文．而於九成二十七年之文不合矣．是宜據注訂正．幷以正注文之誤．

子之家.六經畢備.朝服祭器.不假曰三綱五常自可出也.

樾謹按.自可出也.文不成義.本作所自出也.所自二字傳寫誤倒.又草書相似.誤所爲可耳.下文曰.大哉神乎所自出也.與此正同.

元齡志而密.天地

樾謹按.注曰.志精而用密.志而密.本作精而密.故注以志精而用密釋之.謂精以志言.密以用言也.猶上文收也曠而達注曰.薛收體曠而志肅.謂曠以體言.肅以志言也.今作元齡志而密.則亦可云收也曠而志矣.於義難通.蓋卽涉注文而誤.

子居家雖孩孺必狎.

樾謹按.孩孺乃人所易狎者.必狎疑不狎之誤.人所易狎.而不狎所以爲難也.今作必狎.蓋涉下文其使人也雖童僕必斂容而誤.阮注云不威.則其所據本已誤作必狎矣.

吾視千載而下.未有若仲尼焉.

樾謹按.此本作吾視千載已上.聖人在下者.未有若仲尼焉.與上文吾視千載已上.聖人在上者.未有若周公焉兩文一律.仲尼與周公雖時有先後.然以文中子視之.則皆在上不在下也.下文云.千載而下.有申周公之事者.吾不得而見也.千載而下.有紹宣尼之業者.吾不得而讓也.然則周公、仲尼均在

千載以上明矣．文有奪誤．所宜訂正．

常曰．心迹固殊乎．子曰．自汝觀之則殊也．而適造者不知其殊也．問易

樾謹按．注曰．適造謂我適至於道．適造無義．造疑道字之誤．阮注以適至於道釋之．是其所據本正作適道也．

薛收曰．古人作元命．其能至乎．子曰．至矣．

樾謹按．尙書呂刑篇．自作元命．薛收所謂作元命者本此．上云．非聖人孰能至之哉．故薛收問．若古人所稱自作元命者．其能至乎．阮注曰．元命包易書也．非是．

名實相生．利用相成．是非相明．去就相安也．

樾謹按．利用疑利害之誤．名實利害．是非去就．皆兩字相對．彼時書法猶存隸體．害或作𡧢．因誤爲用．阮注曰．利在有用．用則成利．其所據本已誤矣．

子曰．吾於禮樂．正失而已．禮樂

樾謹按．正失本作正文．阮注曰．正禮樂沿革之文而已．是其所據本作正文也．蓋文中子自言．於禮樂不過考正其文云爾．不敢當制作之任也．若曰正失．則卽是制作矣．

古之有道者．內不失眞．而外不殊俗．

樾謹按．阮注曰．知道．可與適道者也．不失眞．可與立者也．不殊俗．可與權者也．以阮注證之．則正文當作古之知道者．

或曰．禮豈爲我輩設哉．子不答．旣而謂薛收曰．斯人也．旁行而不流矣．安知教意哉．

樾謹按．旁行而不流．乃周易說聖人之德如此．韓康伯所謂應變旁通而不流淫也．孔穎達曰．言聖人之德．應變旁行．无不被及．而不有流移淫過．此豈阮籍之徒所及哉．如阮籍之徒．正孔穎達所謂不應變化非理．而動則爲流淫者．文中子何爲以此許之．疑文中子原文本作斯人也旁行而流矣．蓋借易語而反用之．後人習於周易之文．遂誤衍不字．

有坐而得者．有坐而不得者．有行而至者．有不行而至者．

樾謹按．有不行而至者．當作有行而不至者．與上文有坐而不得者相對成文．阮注曰．坐之、行之一也．而有得、有不得．有至、有不至．此言人性差殊．各由所習．遂相遠也．以阮注證之．則正文無不行而至之意明矣．

子曰．君子不受虛譽．不祈妄福．不避死義．

樾謹按．死義當作義死．言死固當避．以義而死．則君子不避也．義死與上句妄福對文．妄福者妄而得福．義死者義而致死．今作死義．於文不可通矣．

或問嚴光、樊英名隱.子曰.古之避言人也.

樾謹按下文問東方朔子曰.人隱者也.又曰.仲長子光.天隱者也.名隱與天隱、人隱一例.皆當是文中子評論之辭.不當爲或人問語.疑本作或問嚴光樊英.子曰.古之避言人也.名隱.蓋旣以避言人斷之.而又定其爲名隱也.傳寫脫名隱二字.而誤補之於或問嚴光、樊英句下耳.

董常曰.元經之帝元魏.何也.子曰.亂離斯瘼.吾誰適歸.天地有奉.生民有庇.卽吾君也.且居先王之國.受先王之道.予先王之民矣.謂之何哉.述史

樾謹按.阮注曰.予、文中子自謂.言予自晉陽穆公已來事魏.故曰先王之民.此阮據誤本爲注也.予當作子.言元魏入主中國.其所居者先王之國.其所受者先王之道.其所子者先王之民.故不得不帝之也.三句本一氣相屬.誤作予字.文義不屬矣.

二帝三王.可與憂矣.

樾謹按.阮注曰.堯禪舜.舜禪禹.天下共樂矣.湯伐桀.武王伐紂.天下共憂矣.據此.則本文當作二帝、三王可與憂樂矣.蓋言二帝可與樂.三王可與憂也.今奪樂字.於文不備.且上文云可與共樂.未可與共憂.可與共憂.未可與共樂.吾未見可與共憂樂者也.本以憂樂對言.此文不當專言憂也.

文中子曰.天下有道.聖人藏焉.天下無道.聖人彰焉.董常曰.願聞其說.子曰.反一無跡.庸非藏乎.因貳以

濟.能無彰乎.

樾謹按.注曰.貳、異端也.異端乖於大義.我則闢之爾.如尼父因史法之貳.作春秋以濟之.孟子因邪說之貳.舉仁義以濟之.文中子因亂華之貳.尊元經以濟之.蓋有爲之典也.阮說美矣.然非文中子之意.因貳以濟.本周易繫辭傳之文.釋文曰.因貳音二.鄭云當爲式.集解引虞翻曰.二、謂乾與坤也.韓康伯注曰.貳則失得也.是虞韓之注與鄭讀同.皆爲一二之二.自唐以前.固無異說.文中子以反一無跡.因貳以濟.相對成文.則貳亦讀爲二可知矣.不當如阮注云云也.

謂陳思王善讓也.能汙其迹.可謂遠刑名矣.魏相

樾謹按.阮注曰.求小責.免大患.是遠刑也.莊子養生主篇.爲善無近名.爲惡無近刑.郭注曰.忘善惡而居中.任萬物之自爲.悶然與至當爲一.故刑名遠已.而全理在身也.文中子之謂陳思王.正用莊子之意.阮注未得.

賈瓊曰.中山吳欽.天下之孝者也.其處家也.父兄欣欣然.其行事也.父兄焦然若無所據.

樾謹按.子弟行事.而使父兄焦然若無所據.尙得謂之孝哉.此必有誤.疑事字衍文.本作其處家也.父兄欣欣然.其行也.父兄焦然若無所據.行者對處家而言.謂行而出外不處家也.故父兄焦然若無所據也.下文子曰.吾黨之孝者異於是.其處家也.父母晏然.其行事也.父兄恬然若無所思.事字亦衍文.

蓋吳欽之孝.其處家父兄欣然.不處家父兄焦然.尙未能使父兄相忘於形跡之間.若吾黨之孝則處家晏然.不處家恬然.無往不有以安親之心.故行與處一也.誤衍事字.失其義矣.

聞謗而怒者.讒之由也.見譽而喜者.佞之媒也.

樾謹按.由乃圝之叚字.說文口部.囮、譯也.率鳥者繫生鳥以來之.名曰囮.或作圝.玉篇.囮、鳥媒也.圝同上.廣韵.囮、鳥媒.圝上同.並以囮、圝爲一字.廣雅釋言.囮、圝也.則以爲二字.據其字.一從化聲.一從繇聲.義同而音異.廣雅得之.古書圝字或以游爲之.文選潘岳射雉賦.恐吾游之晏起.慮原禽之罕至.徐爰注.游、雉媒名.江淮閒謂之游.此以游爲圝也.或以由爲之.唐呂溫有由鹿賦.是也.文中子之意亦是叚由爲圝.故以讒之由、佞之媒相對爲文.阮注不釋由字.殆止以爲由來之義.而古義亡矣.

問則對.不問則述.竊比我於仲舒.

樾謹按.此用論語文法.疑當作竊比於我仲舒.

無諸責.無財怨.無專利.無苟說.無伐善.無棄人.無畜憾.

樾謹按.此七無者.惟無財怨句難解.阮注曰.不以財使人怨.增成其義.非塙詁也.疑本作無怨財.荀子哀公篇.富有天下而無怨財.楊倞注曰.怨讀爲蘊.言雖富有天下.而無蘊畜私財也.此云無怨財.正本荀子之文.亦猶無諸責本禮記.無伐善本論語也.學者不達怨字之義.到其文爲財怨.而義不可通矣.

薛收問聖人與天地如何．子曰．天生之．地長之．聖人成之．故天地立而易行乎其中矣．薛收問易．子曰．天地之中．非他也、人也．收退而歎曰．乃今知人事修、天地之理得矣．

樾謹按．薛收問聖人與天地．子告之以天生之．地長之．聖人成之．其義已足．不應忽言及易．故天地立而易行乎其中矣一句．疑當在天地之中非他也人也之下．因兩章相次．故寫者亂之耳．

命之立也．其稱人事乎．立命

樾謹按此稱字乃稱物平施之稱．言適與人事相稱也．下文云．無遠近高深而不應也．無洪纖曲直而不當也．應與當正相稱之義．阮注曰．因人而稱．似失其旨．

薛收曰．敢問地祇．子曰．至哉．百物生焉．萬類形焉．示之以民．斯其義也．

樾謹按．阮注曰．古祇字．示旁作民．古無祇字．阮說非文中子本意也．蓋隸書苟簡．從氏從民．往往相亂．如昏字本從氏省．而唐人五經文字云．緣廟諱偏旁準式省從氏．則以昏字從民為正矣．阮注謂古祇字示旁作民．蓋亦此類．

諸子平議補錄卷十三 錄讀書餘錄

鬼谷子

夫賢不肖、智愚、勇怯、仁義有差。捭闔

樾謹按。仁義二字與賢不肖、智愚、勇怯不一律。蓋衍文也。陶宏景注曰。言賢不肖、智愚、勇怯材性不同。各有差品。賢者可捭而同之。不肖者可闔而異之。智之與勇可進而貴之。愚之與怯可退而賤之。賢愚各當其分。股肱各盡其力。是其所據本無仁義二字也。

審定有無以其實虛。

樾謹按。以、與古通用。儀禮鄉射禮。各以其耦進。鄭注曰。今文以爲與是也。以其實虛。卽與其實虛。秦氏恩復校曰。一本以作與。則非古字矣。

貴得其指。

樾謹按。貴字乃實字之誤。上云以求其實。此云實得其指。兩文相承。陶注但曰。實情旣得。而不解貴字。其所據本未誤也。

審明其計謀。

樾謹按.此本作明審其計謀.故注云.必明審其計謀.以原其同異.卽依正文爲說也.上文審察其所先後注云.故審察其所宜先者先行.所宜後者後行之也.又曰審定有無注云.必審定材術之有無.是注文皆依正文爲說.正文言審察.注亦言審察.正文言審定.注亦言審定.若此文是審明.注何以到其文而爲明審乎.

四時開閉.以化萬物.縱横反出.反覆反忤.必由此矣.

樾謹按.反出反忤四字.衍文也.此文當讀至萬物絕句.四時開閉.以化萬物.縱横反覆.必由此矣.其文甚明.寫者衍反出反忤四字.陶氏遂於横字絕句.反出、反覆、反忤並列爲三義.雖曲爲之說不可通矣.

捭闔者.道之大化.說之變也.必豫審其變化.

樾謹按.大字、衍文也.道之化.說之變.相對成文.注云.言事無開闔.則大道不化.言說無變.故開閉者所以化大道.變言說.注中大字乃陶氏加以足句.正文本無大字.猶言說之言.亦陶氏加以足句.正文本無言字也.正文大字卽涉注文而衍.

其有象比.以觀其次.反應

樾謹按.其當作既.注云.前事既有象比.更當觀其次.是其所據本作既有象比.

其釣語.合事.得人實也.其張罝網而取獸也.

樾謹按．釣語謂人所隱藏不出之言．以術釣而出之．若孟子所稱以言餂、以不言餂．皆是矣．此本云其釣語合事．得人實也．若張罝網而取獸也．蓋謂釣取人之言語合之其人之行事而得其實．猶之乎張罝網而取獸也．若字誤作其字．陶氏遂分釋之．而其義失矣．

見其情隨而牧之．

樾謹按．方言．牧、察也．此牧字當訓察．故下文曰．其變當也．而牧之審也．牧之不審．得情不明．陶注訓爲牧養．則與下義不合矣．下文又曰．象而比之．以牧其辭．牧其辭．卽察其辭也．注曰．徐徐牧養．令其自言．斯曲說矣．

其相知也．若比目之魚．見形也．若光之與景也．

樾謹按．魚字絕句．太平御覽引此文云．其和也．若比目之魚．和卽知之異文．是古讀於魚字絕句也．見形上當補其字．御覽所引又有曰．其伺言也．若聲與響．疑古本作其相和也．若比目之魚．其伺言也．若聲之與響也．其見形也．若光之與景也．御覽所引正合古本．但節去數虛字耳．此本有闕文．而和字又誤作知．陶注遂以我能知己、彼須知我解之矣．

己不先定．牧人不正．

樾謹按．廣韵曰．正、正當也．牧人不正．謂伺察人不當也．注謂牧人之理．不道其正．非是．蓋由學者止知

有牧養之義．不知有牧察之義．故皆失其解．

己審先定以牧人．

樾謹按．此本作己先審定以牧人．故注曰．己能審定以之牧人也．今作己審先定者．涉上文己不先定而誤．

內者進說辭．內揵

樾謹按．內讀爲納．故曰內者進說辭．以進字釋內字也．注謂說辭既進．內結於君．未得內字之義．此篇名內揵．揵卽鍵也．周官司門掌授管鍵．司農注曰．管、謂籥也．鍵、謂牡．然則內揵者謂納鍵於管中．陶氏解篇名曰．言上下之交．必內情相得．然後結固而不離．殆非其旨．

若欲去之．因危與之．

樾謹按．危讀爲詭．古字詭與危通．漢書天文志．司詭星出正西．史記天官書．詭作危．淮南說林篇．尺寸雖齊必有詭．文子上德篇．詭作危．並其證也．文選幽通賦．變化故而相詭兮．曹大家注曰．詭、反也．淮南齊俗篇．禮樂相詭．服制相反．是詭與反同．若欲去之．因詭與之．猶反應篇所謂欲高反下．欲取反與也．

巇者罅也．罅者㵎也．抵巇

樾謹按．古本巇、㵎二字．當皆不從山．文選蜀都賦．劇談戲論．劉逵注曰．鬼谷先生書有抵戲篇．是巇字

古止作戲也．戲且不從山．巇字從可知矣．

能因能循．爲天地守神．

樾謹按國語魯語曰．山川之靈．足以紀綱天下者．其守爲神．社稷之守爲公侯．故此云爲天地守神．注謂爲天地守其神祀．失之．

因之所多所少．忤合

樾謹按因字無義．據注云．所多所少．謂政敎所宜多、所宜少也．是多少以政敎言．則因字或國字之誤．

材質不惠．不能用兵．

樾謹按惠讀爲慧．古字通．

是謂權量．揣

樾謹按．權量當作量權．上文云．古之善用天下者．必量天下之權．而揣諸侯之情．是量權二字．不平列．不當倒其文爲權量也．下文云．故計國事則當審權量．說人主則當審揣情．權量亦當作量權．方與篇首相應．

情欲必失其變．

樾謹按．失字無義．疑當作知．知字闕壞．僅存右旁矢字．因誤爲失矣．下文曰．感動而不知其變者．即承

此文而言．陶氏作注時已誤作失．乃曲爲之說曰．情欲因喜懼而失．於文義殊未安也．

此謀之大本也．而說之法也．

樾謹按．大字衍文也．謀之本．說之法．相對爲文．不當有大字．本與大上半相似．每易致誤．漢書董仲舒傳．元者、辭之所謂大也．漢紀武帝紀．大作本．是其證也．此文本字誤作大．校者旁注本字．傳寫因作大本矣．注但曰揣情者乃成謀之本而無大字．是其所據本未衍．

常有事於人．人莫先事而至．此最爲難．

樾謹按．人莫下奪能先二字．據注云．故有事於人．人莫能先也．又能窮幾盡變．故先事而至．是其所據本未奪．

可以生事美．生事者幾之勢也．

樾謹按．美當作變．言蜎飛蠕動之蟲．無不有利害．可以生事變也．變美形近而誤．決篇．危而美名者．秦氏校本曰．美、一本作變．卽其例矣．注曰．可以成生事之美．是其所據本已誤．

摩之符也．摩

樾謹按．此本作摩者揣之術也．傳寫奪者揣二字．又涉下句內符而誤術爲符耳．注曰．謂揣知其情．然後以其所欲摩之．故摩爲揣之術．是其所據本正作摩者揣之術也．當據以訂正．太平御覽引此文云．

摩者揣之也則又奪術字．

說者聽必合乎情．

樾謹按．者、衍字．上云夫事成必合於數．與此句正相對成文．

成而不抱．

樾謹按．抱當爲保．釋名釋姿容曰．抱、保也．相親保也．是抱與保．義通．詩楚茨篇．神保是饗．箋云．保、居也．思齊篇．無射亦保．箋云．保、猶居也．然則成而不保．猶云成而不居．注云．功成不拘．何抱之有．不拘卽不居之誤．

佞言者諂而于忠．權

樾謹按．于當讀作爲．古字通用．儀禮士冠禮．宜之于假．鄭注曰．于、猶爲也．又聘禮記．賄在聘于賄．注曰．于讀曰爲．並其證也．諂而于忠．卽諂而爲忠．下文並同．秦氏恩復疑是千字之誤．未得古義．

所以窺見間姦邪．

樾謹按．此本作窺間姦邪．間當讀爲見．窺間卽窺見也．後人因間爲見之叚借．旁識見字．傳寫不知而並存之．遂作間見矣．禮記祭義篇．見間以俠甒．王氏引之曰．古見間同聲．故借見爲間．後人因間爲見之叚借．旁識見字．傳寫不知而並存之．遂成見間以俠甒．說詳經義述聞通說．與此正可互證．

變易而不危者.

樾謹按.危讀爲詭.與內楗篇危與之危.同言變易而不詭譎也.

古人有言曰.口可以食.不可以言.言者有諱忌也.衆口爍金.言有曲故也.

樾謹按.者字衍文.口可以食.不可以言.言有諱忌也.乃引古人之言而釋之.衆口鑠金.言有曲故也.亦引古人之言而釋之.兩云言有.文義一律.陶注曰.言者觸忌諱.故曰有忌諱也.是其所據本已衍者字矣.

終日不變而不失其主.

樾謹按.此本作終日變而不失其主.與上文終日言不失其類相對.注云.不亂故不變.是其所據本已衍不字.

故同情而俱相親者.其俱成者也.同欲而相疏者.其偏害者也.謀

樾謹按.偏害當作偏成.下文云.同惡而相親者.其俱害者也.同惡而相疏者.偏害者也.彼上言俱害.故下言偏害.然則此上言俱成.下宜言偏成矣.今作偏害.卽涉下文而誤.

故爲強者積於弱也.有餘者積於不足也.

樾謹按.積於弱也下本有爲直者積於曲也一句.注曰.柔弱勝於剛強.故積弱可以爲強.大直若曲.故

積曲可以爲直．少則得衆．故積不足可以爲有餘．是陶氏作注時此句未奪．可據補．

微而正之．

樾謹按正本作證．故注曰．雖恐動之尙不知變者．則微有所引據以證之．是陶氏所據本作證．不作正也．俗書每以証字代證字．故證誤爲正．

其身內其言外者疏．

樾謹按．說文夕部．外、遠也．其身內．其言外．謂其身雖居密邇．而其言反涉疏遠也．下云．其身外．其言深者危．謂其身雖在疏遠．而其言反甚深切也．一見疏．一見危．職此之故．注云．身在內而言外泄．未達外字之義．

無以人之近所不欲而強之於人．

樾謹按．近字衍文．蓋卽所字之誤而衍者．兩字並從斤．故致誤也．注云．謂其事雖近．彼所不欲．則其所據本已衍矣．

智用於衆人之所不能知．而能用於衆人之所不能見．

樾謹按．而、能二字．衍文也．用於衆人之所不能知．用於衆人之所不能見．皆蒙智字爲文．非以智能並列也．注曰．衆人所不能知．衆人所不能見．智獨能用之．所以貴於智矣．其義甚明．不當有而能二字．

旣用．見可否．擇事而爲之．所以自爲也．見不可．擇事而爲之．所以爲人也．

樾謹按．此以見可、見不可相對爲文．不當云見可否也．否、衍字．注云．所見可否．擇事爲之．將此自爲．所見不可．擇事而爲之．將此爲人．亦猶伯樂教所親相駑駘．教所憎相千里馬也．否亦衍字．

則可與穀遠近之義．

樾謹按．穀、當讀爲觳．爾雅釋詁．觳、盡也．史記秦始皇紀．雖監門之養．不觳於此．索隱曰．觳、音學．謂盡也．穀遠近之義．卽盡遠近之義．作穀者、古字通耳．陶注曰．穀、養也．養遠近之人．誘於仁義之域也．此未達叚借之旨．正文言遠近之義．不言遠近之人．訓穀爲養．豈可通乎．

害至於誘也．終無惑．決

樾謹按．此言天下禍福之來．皆先有以誘之．能終不爲其惑．乃可以言決矣．陶注斷終無惑三字屬下節．則害至於誘也句文義未足．雖曲爲之說而不可通．

公王大人之事也．

樾謹按．此七字衍文．陶注亦不及．是其本無此七字．

有主位．符言

樾謹按．有當爲右．右主位．題目上事也．此篇分爲九節．自安徐正靜至以待傾損爲一節．題曰右主位．

自目貴明至則明不可塞爲一節．題曰右主明．自德之術至其莫之極歟爲一節．題曰右主德．自用賞貴信至而況姦者干君爲一節．題曰右主賞．自一曰天之至熒惑之處安在爲一節．題曰右主問．自心爲九竅之治至固能久長爲一節．題曰右主因．自人主不可不周至不見原也爲一節．題曰右主周．自一曰長目至莫不闇變更爲一節．題曰右主恭．自循名而爲至和生於當爲一節．題曰右主名．因皆叚有爲右．注家遂不得其解矣．此篇亦見管子九守篇．有字並作右．可證．

聽之術曰．勿堅而距之．

樾謹按．堅乃望字之誤．疑叚朢爲望．形與堅似．因誤爲堅也．管子九守篇作勿望而距．勿望而許．可據以訂正．句上亦應有勿望而許之五字．宜據管子補．

用賞貴信．用刑貴正．賞賜貴信．必驗耳目之所見聞．其所不見聞者．莫不闇化矣．

樾謹按．此本作用賞貴信．用刑貴必．刑賞信必．驗於耳目之所見聞．其所不見聞者．莫不闇化矣．管子九守篇作用賞者貴誠．用刑者貴必．刑賞信必於耳目之所見．則其所不見．莫不闇化矣．是其證也．

四方上下．左右前後．熒惑之處安在．

樾謹按．此以人事言．非言天象也．注云．熒惑、天之法星．所居災眚吉凶尤著．失其旨矣．君因其政之所以求因與之．則不勞．聖人用之．故能賞之．

樾謹按．此本作君因其所以來．因而與之．則不勞．聖人因之．故能掌之．傳寫有奪誤、今據管子訂正．

家于其無常也．

樾謹按．隸書寂字每作㝗．孔靇碑．㝗兮冥冥．老子銘．顯虛無之淸㝗．張納功德敍．四竟㝗謐．孫根碑．闔門守㝗．任伯嗣碑．官朝㝗靜．皆是也．此文家于二字．乃㝗乎二字之誤．管子七守篇正作寂乎其無端也．可爲塙證．陶注曰．家、猶業也．羣臣旣亂．故所業者無常．據誤文而臆爲之說．漫無訂正．抑何鄙陋之至．謂出隱居之手．或未必然．

有主恭．

樾謹按．此題目上事也．恭字之義．與上所言一曰長目．二曰飛耳．三曰樹明．全不相涉．恭乃參字之誤．三者皆主乎參稽也．管子七守篇正作右主參．可證．陶注曰．主於恭者．在於聰明文思．斯曲說矣．

循名而爲實．安而定．

樾謹按．實安當作按實．循名而爲．按實而定．相對爲文．管子九守篇作按實而定名．是其證．

是以德養五氣．本經陰符

樾謹按．德、得古通用．德養五氣．卽得養五氣也．其下云．五氣得養．務在舍神．可證．注曰．循理有成謂之德．五氣各能循理．則成功可致．故曰得養五氣也．斯曲說矣．

欲多志則心散．

樾謹按．秦校云．一本無志字．當從之．注曰．此明縱欲者不能養氣志．是其所據本未衍．不能養氣志．乃說心散之義．非正文有志字也．正文志字．卽涉注文而衍．

以變論萬義類．說義無窮．

樾謹按．萬義之義．衍文也．注曰．故雖神道混沌．妙物杳冥．而能類其萬類之變．說無窮之義也．以萬類連文．則陶氏所據本未衍義字．惟解變字未得其旨．禮記禮運篇．大夫死宗廟．謂之變．鄭注曰．變當爲辯．儀禮鄉飲酒禮．衆賓辯有脯醢．燕禮．大夫辯受酬．鄭注竝曰．今文辯皆作徧．是變、辯、徧．古字通用．此云變論萬類．卽徧論萬類也．以爲萬類之變．失其旨矣．

損兌法靈蓍．

樾謹按．老子曰．塞其兌．河上公注．兌、目也．陶氏卽用以說此兌字．而又引莊子心有眼之說．謂兌者以心眼察理．損者減損他慮．專以心察．其說迂曲．殆不可從．據下文曰．益之損之．皆爲之辭．疑此文亦當作損益．揲蓍求數．有多有少．故曰損益法靈蓍也．下文曰．兌者知之也．損者行之也．兌亦當作益．知貴乎博．爲學日益之事．故曰益者知之也．行貴乎約．爲道日損之事．故曰損者行之也．若作兌．字義皆不可通矣．

謂爻爲之主也．中經

樾謹按．爻乃交字之誤．交讀曰狡．爲讀曰僞．竝古通用字也．此言狡僞之主．其中無守．故可以象貌得之．若有守之人．不可象貌而得矣．陶注未達叚借之旨．乃謂用卦爻占而知之．殊誤．

以道爲形．以聽爲容．

樾謹按．聽乃德字之誤．道德形容皆對文．

故勝者鬭其功勢．

樾謹按．鬭乃聞字之誤．上云．稱勝者高其功．盛其勢．此云聞其功勢．卽謂彼聞我之功高勢盛也．下云．弱者聞哀其負．亦承上文弱者哀其負而言．與此正同．可以爲證．俗書鬭字作鬥．與聞相似．因而致誤耳．

攝心者．謂逢好學伎術者．則爲之稱遠方驗之．

樾謹按．伎術之人．聲譽遠聞．故爲稱遠方以驗之．陶注讀遠字絕句．則方驗之三字不成句矣．

喜以自所不見之事．終可以觀．

樾謹按．終可以觀．本作終以可觀．陶注可證．

諸子平議補錄卷十四 錄讀書餘錄

新語

莫之効力爲用．盡情爲器．道基

樾謹按．莫之當作莫不．蓋言驢騾、駱駞、犀象、瑇瑁、琥珀、珊瑚、翠羽、珠玉之類．莫不爲我用也．下文故曰聖人成之．所以能統物通變．治情性．顯仁義也．卽承此而言．今作莫之．則與下意不貫矣．

將氣養物．

樾謹按．將、亦養也．詩桑柔篇．天不我將．箋云．將、猶養也．氣言將．物言養．文異而義同．

直立邪亡．道行姦正．

樾謹按．正乃止字之誤．道行姦止．相對成文．

夫謀事不竝仁義者後必敗．

樾謹按．竝當讀爲傍．列子黃帝篇．竝流而承之．釋文曰．史記、漢書．傍河傍海．皆作竝．是古竝、傍字通用．不竝仁義者．不傍仁義也．謀事不依傍仁義．故後必敗．

乾坤以仁和合．八卦以義相承．

樾謹按．乾坤八卦互言之．古人屬文．自有此體．劉琨答盧諶詩．宣尼悲獲麟．西狩涕孔丘．謝惠連秋懷詩．雖好相如達．不同長卿慢．六朝時人猶識斯意也．

書以仁敍九族．君臣以義制忠．

樾謹按．書之所陳．非止敍九族而已．乃云書以仁敍九族．義不可通．忠者臣之所以事君也．故論語稱君使臣以禮．臣事君以忠．乃云君臣以義制忠．義亦不可通．疑此文本作九族以仁敍．君臣以義制．淺人見上文言春秋、言詩．而乾坤八卦又易之事也．乃竄入書字以配上文．遂作書以仁敍九族．而下句又妄增忠字．使句法相稱耳．非陸氏之舊．

禮以仁盡節．樂以禮升降．

樾謹按．上下文皆以仁義對言．此亦當同．乃云以禮升降．何歟．疑此文本作樂以仁盡節．禮以義升降．禮記樂記云．仁近於樂．義近於禮．故樂應言仁．禮應言義．淺人不達此理．以禮樂恆言皆先禮後樂．乃改上句作禮以仁盡節．則下句宜作樂以義升降．今乃作樂以禮升降者．葢既以樂字易禮字．又誤以禮字易義字．此竄改之迹之未泯者也．

德仁爲固．仗義而強．

樾謹按．德當讀爲得．古字通用．爲固當作而固．字之誤也．得仁而固．仗義而強．二句一律．襄十四年左

傳．射爲禮乎．太平御覽工藝部引作射而禮乎．孟子滕文公篇．方里而井．論語顏淵篇正義引作方里爲井．古書爲、而二字往往混淆．蓋由艸書相似而誤．

聖人貴寬而世人賤衆．術事

樾謹按．寬字無義．疑實字之誤．隸書實字或作寛．見孫叔敖碑．形與寬似．因誤爲寬矣．下文舜棄黃金於嶄巖之山．禹捐珠玉於五湖之淵．皆聖人貴實之事．

春秋上不及五帝．下不至三王．述齊桓、晉文之小善．魯之十二公．至今之爲政．足以知成敗之效．

樾謹按．魯下衍之字．至今二字當在政字下．本作述齊桓、晉文之小善．魯十二公之爲政．至今足以知成敗之效．

合之者善可以爲法．因世而權行．

樾謹按．之者字、可字竝衍文．本作合善以爲法．因世而權行．兩句相對成文而義則相因．蓋言合古人之善以爲法式．又因當世所宜而權度其行也．

躁疾者爲厥速．遲重者爲常存．輔政

樾謹按．厥速當作速厥．厥與蹶通．言躁疾者必速顛蹶也．

尙勇者爲悔近．溫厚者行寬舒．懷急促者必有所虧．柔懦者制剛強．

樾謹按.柔懦者一句當在尙勇者一句之下.尙勇與柔懦相對.溫厚與急促相對.傳寫亂之.則語意不倫矣.惟此四句尙有衍字.無可訂正.

商賈巧爲販賣之利.而屈爲貞良.

樾謹按.屈當讀爲拙.拙與巧正相對成文.釋名釋言語曰.拙、屈也.使物否屈不爲用也.是拙、屈聲近義通.宋氏翔鳳疑屈字是不可二字之誤.非也.

天道以大制小.以重顚輕.

樾謹按.顚當讀爲誅不塡服之塡.隱五年穀梁傳.誅不塡服.注曰.來服者不復塡厭之.此云以重顚輕.謂以重者塡厭輕者也.穀梁釋文曰塡、音田.故與顚聲近而得叚用.

使司馬行法斬焉.首足異河而出.辨惑

樾謹按.宋氏翔鳳依子彙本改河爲門.云穀梁傳亦作門.穀梁作門.新語作河.未可據彼以改此.河字實非誤文也.漢時隸書每以河字作何字.童子逢盛碑.無可奈河.吳仲山碑.感痛奈河.皆其證也.異河而出.卽異何而出.說文人部.何、儋也.蓋今人所用負荷字.古人止作何.異何而出.謂使一人何其首.又使一人何其身.則首足異何矣.使作首足異荷而出.其文卽明顯無疑.乃古人荷字止作何.而漢人書何字又往往作河.異河之文.讀者不曉.萬曆間刻子彙.遂據穀梁改作異門.明人率臆妄改.大率類此.

宋氏從之．誤矣．

故曰無如之何者．吾末如之何也已矣夫．愼微

檝謹按．此引論語．與今本不同．句末有夫字．則已矣夫三字爲句．翟氏灝作論語考異．引此文不連夫字．疏矣．按下文云．言道因權而立．德因勢而行．不在其位者．則無以齊其政．不操其柄者．則無以制其剛．此自說論語吾末如之何之義．句首不當用夫字．此夫字自屬上讀．爲論語之文．葢漢初論語與今本不同．猶上文引周易二人同心．其義斷金．今本周易皆作其利斷金．此亦可見漢初古本之異也．

分財取寬．服事取勞．

檝謹按．寬字無義．疑寡字之誤．

故隱之則爲道．布之則爲文．詩在心爲志．出口爲辭．

檝謹按．文、衍字．隱之則爲道．布之則爲詩．兩句相對．在心爲志．出口爲辭．則承詩而言．

上爲帝王之御物．下則賜公卿．庶賤不得以備器械．資質

檝謹按．宋氏翔鳳據羣書治要．改不字爲而字．不字是．而字非也．此當於卿字絕句．上者爲帝王御物．下者猶以賜公卿．則庶賤固不得而用之矣．此正見梗枏豫章之爲天下名木也．治要不達此意．改不字爲而．殊非其旨．宋氏從之．誤矣．

各受一性.不得兩秉.秉則心惑.二路者行窮. 懷慮

樾謹按.秉則心惑本作兩秉則心惑.與二路者行窮相對成文.

夫子陳蔡之厄.豆飯菜羹.不足以接餒.二三子布褻褞袍.不足以禦寒. 本行

樾謹按.褻者褹之叚字.廣雅.褹、袂也.布褹、謂布袂也.古無褹字.或以敝爲之.禮記緇衣篇.苟有衣.必見其敝.謂有衣必見其袂也.說本王氏念孫.此又作褻.蓋以聲近而通用.本無定字耳.

故安危之要.吉凶之符.一出於身.存亡之道.成敗之事.一起於善行. 明誠

樾謹按.此文宋氏翔鳳據治要改補.末句善字亦據治要而增.然與上文一出於身句法不倫矣.竊疑此句本作一起於言.上文說湯、周公之事曰.斯乃口出善言.身行善道之所致也.此云安危之要.吉凶之符.一出於身.與上身行善道相應.此云存亡之道.成敗之事.一起於言.與上口出善言相應.因言字誤作善.淺人乃更加行字以成其義.治要所據本是也.至今本則又刪去善字.止作一出於行.幷其錯誤之迹而泯之矣.

諸子平議補錄卷十五 錄讀書餘錄

說苑

君曰．命在牧民．死之短長時也．君道

樾謹按．牧當作敦．卽養之古文也．左傳正作命在養民．

必自他聽之．必自他聞之．必自他擇之．必自他取之．必自他聚之．必自他藏之．必自他行之．

樾謹按．七他字皆不可解．上文云．故使人味食．然後食者．其得味也多．使人味言．然後聞言者．其得言也少．然則明上之於言．豈必由他乎．他乃也字之誤．也乃語詞．言自聽之、自聞之也．又按聽與聞無異義．取與聚古字通用．旣云聽之．又云聞之．旣云取之．又云聚之．語意重複．賈子新書述此文．作必自也聽之．必自也擇之．必自也聚之．必自也藏之．必自也行之．他字正作也．而無聞之、取之兩句．可據以訂正．

齊景公遊於蔞．聞晏子卒．公乘輿、素服馹而驅之．

樾謹按．素馹二字．乃繁馹二字之誤．服字當在輿字之下．本作公乘輿、服繁馹而驅之．晏子外篇作公乘侈輿、服繁駔驅之．是其證也．韓非子外儲說左篇．景公曰．趨駕煩且之乘．繁駔與煩且同．煩且之乘．

乃是馬名.此作素服駟而驅之.蓋後人不達而臆改.

公曰.請進服裘.對曰.嬰非田澤之臣也.敢辭.臣術

樾謹按.服裘自有典衣者主之.非田澤之臣所當進.田澤二字誤也.晏子襍篇作嬰非君茵席之臣也.敢辭.疑此文亦當作茵席.茵與田形似.席與澤音近.故茵席誤爲田澤矣.

公曰.諾.酌者奉觴而進之.

樾謹按.公曰諾下當有晏子至三字.上云望見晏子.則是晏子未至也.故必有此三字.於文方備.傳寫奪之耳.晏子襍篇.公曰諾下有晏子坐三字.坐乃至字之誤.

若夫弊車駑馬以朝.主者非臣之罪也.

樾謹按.朝字絕句.主者當作意者.晏子襍篇作若夫弊車駑馬以朝.意者非臣之罪乎.是其明證.古書邪、也不分.非臣之罪也.卽非臣之罪邪.後人不達古語.疑下用也字.上不當用意者.故妄改之.

簡子有臣尹綽、赦厥.

樾謹按.呂氏春秋達鬱篇止載簡子之言云厥也、鐸也.而不著其姓.高誘注曰.厥、趙厥.趙簡子家臣也.鐸、尹鐸.亦家臣也.是尹綽當爲尹鐸.聲之誤也.至趙厥當從此作赦厥.彼注蓋涉下趙簡子之文而誤.故傳曰.傷善者國之殘也.蔽善者國之讒也.愬無罪者國之賤也.

樾謹按．賤字無義．乃賊字之誤．

治政有理矣．而能爲本．建本

樾謹按．家語作治政有理矣．而農爲本．

康叔封與伯禽見商子曰．某某也．曰吾二子者．朝乎成王．見周公．三見而三笞．

樾謹按．吾二子三字．衍文也．某某也．猶云封也、伯禽也．自舉其名也．不當又自稱吾二子．

今夫辟地殖穀以養生送死．銳金石、雜草藥以攻疾．各知構室屋以避暑雨．累臺榭以避潤濕．

樾謹按．今夫當作今人．各知二字當在辟地殖穀之上．

河閒獻王曰．湯稱學聖王之道者．譬如日焉．靜居獨思．譬如火焉．夫捨學聖王之道若捨日之光．何乃獨思若火之明也．可以見小耳．未可用大知．惟學問可以廣明德慧也．

樾謹按．夫捨學聖王之道至若火之明也文有奪誤．當作夫捨學聖王之道而靜居獨思．譬若捨日之明而就火之光也．文義方明．賈子新書載此文曰．學聖王之道者．譬其如日．靜思而獨居．譬其若火．夫捨學聖人之道而靜思獨居．譬其若去日之明於庭．而就火之光於室也．然可以小見而不可以大知．其文較此爲詳．可據訂．

夫走者之遠也而過二里止．步者之遲也而百里不止．

樾謹按．走者之遠也．當作走者之速也．方與下句遲字相對．呂氏春秋亦載此事．其文云．矢之速也而不過二里止也．步之遲也而百舍不止也．雖取喻不同．然正以速對遲可證．

豐牆墝下．未必崩也．流行潦至．壞必先矣．

樾謹按．豐牆墝下．本作高牆豐上墝下．韓詩外傳作高牆豐上激下．是其證．流行潦至．衍行字．外傳正作流潦至．

其父曰．使有祿於國．立義於庭．汝樂．吾無憂矣．立節

樾謹按．立義於庭．當作有立於庭．立、古位字．有立於庭．卽有位於庭也．後人不知立爲位之叚字．改作立義於庭．失之矣．韓詩外傳作使汝有祿於國．有位於廷．汝樂．而我不憂矣．是其明證．

荷節之使〔註〕不用．

樾謹按．荷疑符字之誤．

邢蒯聵曰．善能言也．然亦晚矣．

樾謹按．能當作而．古字通用．而、猶爾也．韓詩外傳作荊蒯芮曰．善哉而言也．是其證．

故臣能明君之過以死．杜伯之無罪．

〔註〕按說苑原文「使」作「信」．

樾謹按。此當作故臣以死。能明君之過。杜伯之無罪。能即而字。

武王曰。廣大乎平天下矣。貴德

樾謹按。此當作武王廣乎若平天下矣。尙書大傳曰。武王曠乎若天下之已定。是其證。曠、廣古字通。

今隱公貪利而身自漁。濟上而行八佾。

樾謹按。貪利而身自漁。即春秋所書公矢魚于棠也。濟上而行八佾。當作僭上而行六佾。隱五年。初獻六羽。穀梁子曰。舞夏天子八佾。諸公六佾。諸侯四佾。初獻六羽。始僭樂矣。此云僭上而行六佾。即穀梁子之說。僭誤作濟。六誤作八。失其旨矣。隱公無用八佾之事。故知其誤。

故其元年始書螟。言災將起。國家將亂。

樾謹按。據上文。是言隱公事。隱元年不書螟。書螟在隱五年。則此元年是五年之誤。

不出環堵之內。而聞千里之外。

樾謹按。家語作不出環堵之室。而知千里之外。兩文均有奪誤。當云不出環堵之室。而知衝千里之外。知衝、即折衝也。晏子襍篇。夫不出於尊俎之閒。而知衝千里之外。其晏子之謂也。今本誤删衝字。而於下文增出可謂折衝矣五字。大謬。辨見王氏讀書襍志。家語作知千里之外。亦後人誤删衝字。此作聞千里之外。則誤而又誤。古書所以難讀也。

今主一謀而媿人君相.

樾謹按.謀、誤字.國語作今主一宴而恥人之君相.

初、趙盾在時.夢見叔帶持龜要而哭.復恩

樾謹按.龜、衍文也.要、隸書作㝠.見斥彰長田君碑.與龜字相似.故要誤爲龜.校者旁注要字.而寫者兩存之.遂作持龜要而哭矣.史記趙世家正作持要而哭.無龜字.

景公疾.問韓厥.

樾謹按.疾、衍字.涉上文晉景公疾而衍.史記無此疾字.

養及親者.身更其難.

樾謹按.更讀爲伉.更與伉聲近.故得通用.說文土部.秦謂阬爲埂.此亢、更聲近之證.又糸部.綆、汲井索也.漢書枚乘傳.單極之𦂳斷幹.𦂳卽綆之異文.然則抗之與更.亦猶埂阬、綆𦂳之比耳.晏子襍篇正作身伉其難.

方必見國之侵也.不若先死.

樾謹按.當作與見國之必侵也.不若先死.上文云.今去齊國.齊國必侵矣.則此亦當以必侵連文.傳寫誤跳在上耳.與本作与.故形似方字而致誤.

順針鏤者成帷幕.合升斗者實倉廩.政理

樾謹按.順字無義.疑積字之誤.

去民之所事.奚獄之所聽.

樾謹按.去民之所事.當作去民之所爭.爭、隸書作㸬.韓勅碑.工不㸬賈是也.故形似事字而致誤.奚獄之所聽.衍所字.蓋卽涉上句而衍.

孔子對曰.政有使民富且壽.

樾謹按.有當作在.

不幸宮室以費財.

樾謹按.幸字無義.乃辛字之誤.辛者新之叚字.言不新宮室也.文選甘泉賦.列新雉於林薄.注曰.新雉、辛夷也.是新與辛猶雉與夷.古字並通.

仲尼見梁君.

樾謹按.仲尼時無梁君.當從家語作宋君爲是.

千乘之君.萬乘之主.問於丘者多矣.未嘗有如主君問丘之術也.

樾謹按.術字無義.當依家語作悉.

魯哀公問政於夫子．夫子曰．政在於諭臣．

樾謹按．諭字無義．乃論字之誤．呂氏春秋當染篇．古之善爲政者．勞於論人．注曰．論、猶擇．荀子王霸篇．若夫論一相以兼率之．注曰．論、謂討論選擇之也．此云政在論臣．亦討論選擇之謂．史記孔子世家作政在選臣．是其證．

子貢爲信陽令．辭孔子而行．孔子曰．力之順之．

樾謹按．家語作勤之愼之．

廉平之守．不可攻也．

樾謹按．攻、家語作改．

燕昭王得郭隗．而鄒衍、樂毅以齊趙至．尊賢

樾謹按．賈子新書作自齊魏至．以燕世家考之．鄒衍自齊往．樂毅自魏往．則新書是也．此作趙．誤．

簡主聞之．絕食而歎．

樾謹按．絕字無義．當讀爲綴．禮記樂記篇．禮者所以綴淫也．注曰．綴、猶止也．綴食而歎者．止食而歎也．綴與絕聲近．是故舞者之位謂之綴．見樂記注．而史記叔孫通傳注云．束茅以表位爲蕝．蕝卽綴之異文．此綴、絕聲近之證．

於是齊王忿然.乃更使昐子將.

樾謹按.此上有奪文.當據上文補云.齊使田居將.楚發二十萬人.使上將軍將之.分別而相去.如此方與上下文相應.

便游赭盡而峻城闕.正諫

樾謹按.盡字無義.疑⿱皕盡字之誤.⿱皕盡讀爲奭.兩字並從皕聲.故得通用也.詩采芑篇.路車有奭.傳曰.奭、赤貌.然則赭、奭二字皆是赤色.便游赭奭.謂便游之地圖畫赫然也.而峻城闕.當作不峻城闕.方與上文不治城郭相應.

以人事諫我.我盡知之.若以鬼道諫我.我則殺之.

樾謹按.殺、誤字.戰國策載此事云.孟嘗君曰.人事.我已盡知之矣.吾所未聞者.獨鬼事耳.可知以鬼道諫者不殺也.若云我則殺之.下又何以云有客以鬼道聞乎.殺字之誤無疑.但不知爲何字之誤.或本作我則察之.殺、察聲近而誤.禮記鄉飲酒義.愁以時察守義者也.注曰.察或爲殺.是其例矣.

子先土也.持子以爲人.

樾謹按.持字無義.乃埏字之誤.埏誤爲挻.又誤爲持矣.老子.埏埴以爲器.河上公注曰.埏、和也.以土爲人.必埏之而後成.亦猶埏埴爲器也.戰國策正作埏土以爲人.是其證.

諸子平議補錄卷十六 錄曲園雜纂

韓詩外傳

故君子矯褐趨時.

樾謹按.趙懷玉本矯作橋.校云.本或作矯.周廷寀本作矯.云疑當爲躡蹻擔簦之蹻.橋、矯並叚字.周疑爲蹻.非也.矯褐乃雙聲連語.即文選射雉賦之揭驕.語有倒順耳.射雉賦云.眄箱籠以揭驕.睨驍媒之變態.徐爰注曰.揭驕、志意肆也.又曰.楚辭揭驕.字作拮矯.善曰.楚辭曰.意恣睢以拮矯.今按揭驕.蓋有急欲赴之之意.故射雉賦用之.其下云.鬱軒翥以餘怒.思長鳴以効能.正其義也.此云矯褐趨時.矯褐之與揭驕.聲異而義同.亦猶楚辭之爲拮矯.古義存乎聲.不泥其形也.

君人者降禮尊賢而王.

樾謹按.趙校云.降禮疑是隆禮.周云.降字當從荀子爲隆.說文生部.隆、豐大也.從生降聲.是隆字本從降得聲.故古字通用.書大傳.隆谷.鄭注曰.隆讀如龐降之降.齊策.歲八月.降雨下.風俗通義祀典篇.降作隆.並其證也.荀子天論篇作隆禮.乃正字.此作降禮.乃叚字.不必改降爲隆.

不仁之至忽其親.

樾謹按．忽當作忍．字之誤也．忍其親．與下倍其君、欺其友．文義相稱．字誤作忽．則無義矣．

柳下惠殺身以成其信．

樾謹按．趙校云．柳下惠不證岑鼎．呂氏春秋審己篇、新序節士篇．皆載之．此所謂成其信也．說苑立節篇作尾生．此泥殺身而失之者也．尾生之信．豈可與比干、夷、齊並論哉．此當從說苑作尾生．方與殺身義合．若柳下惠豈有殺身之事哉．至云尾生之信．豈可與比干、夷、齊並論．則古人之語固不斤斤於此．史記蘇秦傳．今有孝如曾參．廉如伯夷．信如尾生．得此三人者以事大王．何若．陳丞相世家．魏無知曰．今有尾生孝己之行．而無益於勝負之數．陛下何暇用之乎．漢書東方朔傳．勇若孟賁．捷若慶忌．廉若鮑叔．信若尾生．是尾生之信．固古人所盛稱．莊子盜跖篇．世之所謂賢士者．亦以伯夷、叔齊與尾生相連而及．何必改此文之尾生爲柳下惠．而轉使柳下惠受殺身之誣乎．

行既已尊之．

樾謹按．周校云．尊．荀及家語並作由．下云．言既已由之．則此文自作尊．與荀子、家語不同．惟尊字無義．當讀爲遵．後漢書蔡遵傳．遵美屏惡．漢平都相蔣君碑．遵五迸四．今論語作尊五美．是尊與遵通也．爾雅釋詁．遵、循也．行既已遵之．與言既已由之同義．

故男八月生齒．八歲而齔齒．

樾謹按.下云.女七月生齒.七歲而齔齒.是男毀齒謂之齠.女毀齒謂之齔也.說文無齠字.齒部.齔、毀齒也.男八月生齒.八歲而齔.女七月生齒.七歲而齔.是男女同謂之齔.初無異名.後漢書閻后紀引大戴禮男八歲而齔.女七歲而齔.與說文合.說文玉篇均無齠字.然則此文之誤無疑.庾信齊王憲碑.未逾齠齔.已議論天下事.顏氏家訓序致篇.昔在齠齔.便蒙誨誘.齠齔連文.或疑本此.然彼所謂齠齔者.齔謂毀齒.齠謂垂髮也.後漢書伏湛傳注.髫髮.謂童子垂髮也.字亦作齠.文選七命.元齠巷歌注曰.髫與齠.古字通也.是齠即髫字.因變從髟爲從齒.又適與齔連文.讀者誤以爲亦毀齒之名.遂成此誤矣.家語本命解.男女並作齔.與後漢書引大戴合.說苑辨物篇.男女並作毀齒.與今本大戴記合.此文於女既云齔齒.則於男亦必同文.其齠齔異文者.淺人妄改.不可不正.

於是靈公乃興師而從之.

樾謹按.趙校云.興、本皆譌與.今案文義改作與者是也.與者、舉之叚字.周官師氏.王舉則從.故書舉爲與.是與、舉古通用.與師而從之.卽舉師而從之.趙以爲興之誤.非也.

鮑焦衣弊膚見.挈畚持蔬.

樾謹按.持疑捋字之誤.詩芣苢篇.薄言捋之.傳曰.捋、取也.新序節士篇作將.此作持.皆捋字之誤.御覽作採.則後人以意改之.

江水沛兮．舟楫敗兮．我王廢矣．趣歸於亳．亳亦大矣．

樾謹按周校云．亳、新序作薄．上句薄下有兮字．而上無於字．矣亦作兮．按此旣爲歌．則當從新序也．新序刺奢篇．下二句作趣歸薄兮．薄亦大兮．趙謂此矣字當從新序作兮是也．謂趣歸於亳．當作趣歸薄兮．則未可從．蓋此歌．兮上一字皆是韻．沛、敗、廢、大四字爲韻．而亳字非韻．則不當用兮字也．下文又歌之辭曰．樂兮樂兮．四牡驕兮．六轡沃兮．去不善而從善．何不樂兮．樂、驕、沃、樂爲韻．皆用兮字．善字非韻則不用兮字．兩歌正一律也．去不善而從善．今本誤作去不善兮善．周已訂正．

陳之富人有處師氏者．脂車百乘．觴於龗丘之上．

樾謹按．趙校云．脂車、本皆作指車．御覽四百七十二引作枝車．皆不可曉．此當以作指爲是．指者楮之叚字．楮從木者聲．者與指並從旨聲．故得通用．爾雅釋言．楮、柱也．今楮柱字皆以支爲之．周語．天之所支．不可壞也．其所壞．亦不可支也．又或以枝爲之．莊子齊物論篇．師曠之枝策也．司馬注曰．枝、拄也．御覽引此作枝．枝亦楮之叚字也．處師氏觴於龗丘之上．則其所乘之車必止而勿駕．車止必有木以楮其輪．使之勿動．古謂之軔．說文車部．軔、礙車也．詩正義引說文作礙車木．離騷．朝發軔於蒼梧兮．注曰．軔、楮輪木也．然則楮車猶云軔車．秦策．陛下嘗軔車于趙矣．卽此楮車之義．因其字作指作枝．皆非本字．周氏不達叚借之義．臆改爲脂字．此大謬也．膏車秣馬．則車將行矣．處師氏方觴於龗丘．何爲遽脂

其車乎若謂其先曾脂車而來因謂之脂車則義尤迂曲而不可通矣.

詩曰.勝殷遏劉.耆定爾功.言伐紂而殷亡武也.

樾謹按.趙校云.言、本或作信.也、本或作乎.今皆從毛本.似尚有脫文.移武於言下.作言武伐紂而殷亡也.則無脫文.

孝成王避席仰首曰.寡人雖不敏.請依先生之兵也.

樾謹按.趙校云.仰首當是抑首之誤.比干篇.於是衞靈公避席抑手曰.寡人雖不敏.請從先生之勇.兩文相似.則此文仰首亦當作抑手.

今東郭牙安在.

樾謹按.趙校曰.說苑權謀篇作東郭垂.此作牙者牙乃手之誤.手者垂之古文.見說文我部.

夫文王非無便辟親比.已者超然.乃舉太公於舟人而用之.

樾謹按.周校云.舟、荀作州.疑州字誤.太公雖釣於渭濱.然不可以爲舟人也.荀子君道篇作州人.楊倞注.於此篇獨缺.未知州人作何解.竊謂州者國名也.水經陰溝水注引世本云.許州向申姜也.炎帝後.太公姜姓.疑本州國之人.故曰州人.舉太公於州人而用之.正見文王舍便辟親比而用他國之人也.此作舟者.同音叚借字.當從荀子作州.

禮者首天地之體.

樾謹按.趙本首作則.校云則本多作首.今從毛本.首疑負字之誤.負讀爲偩.禮記樂記篇.禮樂偩天地之情.鄭注曰.偩、猶依象也.說文無偩字.蓋古字止作負.此作首者字之誤也.本或作則者.後人以意改之.

以告獵爲化.

樾謹按.趙校曰.告獵字疑譌.當謂告訐耳.毛本作較獵.似臆改.毛本誠臆改.而趙氏亦未得獵字之義.太元毅上九測曰.豨毅其牙.吏所獵也.范望注曰.獵、捕也.此告獵之獵.亦當訓捕.謂告於官而捕治之.

故盈把之木.無合拱之枝.滎澤之水.無吞舟之魚.

樾謹按.尙書禹貢.滎波旣豬.馬注.澤名.閔二年左傳.及狄人戰于熒澤.衛師敗績.杜注.此熒澤當在河北.水經.濟水又東至礫谿南.東出過滎澤北.注引京相璠曰.滎澤在滎陽縣東南.是其字或作熒.或作滎.而同爲澤名.則是一定之地名.非可虛舉以與盈把之木相配也.疑滎澤乃滎濘之誤.說文.水部.濘、濴濘也.濴濘疊韵字.蓋小水之貌.文選七命.何異促鱗之游汀濘.李善引說文.濘、絕小水也.段氏玉裁謂其奪滎字是也.滎濘之水無吞舟之魚.言小水無巨魚也.學者多見滎澤.罕見滎濘.于是改爲滎澤.全失其義矣.

昔者晉文公與楚戰．大勝之．燒其草．火三日不息．

樾謹按．周校云．草、穀也．劉作軍．非．穀不可謂之草．古無以草爲穀者．當從說苑君道篇作軍爲是．學者特疑軍不可燒．故不之從耳．此未知軍之本義也．說文車部．軍、圜圍也．從車、從包省．一切經音義引字林曰．軍、圍也．包車爲軍．是軍之本義．車在其中而包裹其外．正爲營壘之象．古書軍字．如晉軍函陵．秦軍氾南之類．其本義也．如郤縠將中軍．狐偃將上軍之類．其引申義也．宣十二年左傳．君盍築武軍．杜注曰．築軍營以章武功．襄二十三年張武軍於熒庭．杜曰．張武軍謂築壁壘．然則此云燒其軍．謂燒其壁壘也．左傳明言晉師三日館穀．何嘗燒其穀乎．

其所以任賢使能而霸天下者．始遇之於是也．

樾謹按．趙校云．始義同殆．始乃殆字之誤耳．其義固不同也．遇當作得．言莊王所以霸者．殆得之於是也．本書得字有誤作遇者．子夏問篇．獨明夫先王所以遇之者、所以失之者．遇與失對文．則亦得之誤．得與遇形聲俱遠而致誤．不可解也．齊桓公篇．桓公之所以九合諸侯．一匡天下．不以兵車者．非獨管仲也．亦遇之於是．此遇字亦當作得．

夫志不得授履而適秦楚耳．

樾謹按．趙本據御覽改授爲擕．玉篇手部．擕、挾也．扶也．廣韻十三佳．擕、挾物．然履不可云挾．且將適秦

楚.則屣又不可挾之而行也.御覽作攜.未足據.俗本作授.更爲無義.說苑尊賢篇作納屣而去.然不言適秦楚.則兩文不同.又未可引以爲證也.疑此傳本作鞵.廣韻十三佳.鞵、屩也.是鞵與屩同類.考說文.鞵爲革鞮.屩爲草屣.二者不同.然不詳言其制.釋名.屩、草屣也.屩、蹻也.出行著之.蹻蹻輕便.因以爲名也.鞵、解也.著時縮其上如屣.然解其上則舒解也.因悟鞵之制.蓋與今草屨同.特以革爲之耳.出行者跋涉山川.履必易敝.故履之外.或著草屨則爲屩.或著革鞮則爲鞵.皆承籍屣下.使耐跋涉也.莊子天下篇釋文.蹻、紀略反.一音居玉反.以籍鞋下也.是屩之籍鞋下.古有明訓.而廣韻訓鞵爲屩.則鞵亦籍鞋下可知矣.說文.屐亦訓屩.蓋屩也、鞵也、屐也.三者皆同類.以草爲之則曰屩.以革爲之則曰鞵.以木爲之則曰屐耳.蹊屣而適秦楚者.蓋人之行必以屣.而將有遠行則又著蹊.故連言之曰蹊屣也.

吒而去.墓上振憤者不可勝數.

樾謹按.吒而去.謂菑丘訢怒吒而去也.振當作震.憤當作僨.言墓上之人震懼而僨仆者不可勝數.皆極言菑丘訢之勇也.

齊使使獻鴻於楚.鴻渴.使者道飲鴻.玃笞潰失.

樾謹按.趙校云.玃笞.說苑作空籠.此笞當亦謂籠也.玃疑是攫字.周云.玃苔蓋籠名.下云玃笞.在此則玃笞二字相連爲義.趙以笞爲籠.而疑玃當爲攫.非也.周以玃笞爲籠名然籠何以名玃笞.亦不可曉.

笞疑答字之誤.玉篇.答、力各切.籠、答也.其云玃答者.玃與答本疊韵字.急言之曰答.長言之則曰玃答也.玃答二字合音卽爲籠字.亦猶終葵爲椎.不律爲筆之類矣.答與笞形似而誤.遂失其義.

上下俱極.吳之亡猶晚矣.此夫差所以自喪於干遂.

樾謹按.周云.吳王夫差自殺於秦餘杭山.一名卑猶山.其冢猶在亭西.近太湖.去縣十七里.干遂未聞也.史記蘇秦傳.臣聞越王句踐戰敝卒三千人.禽夫差於干遂.索隱曰.干遂、地名.不知所在.然干是水旁之高地.故有江干河干是也.又左思吳都賦云.長干延屬.是干爲江旁之地.遂者道也.於干有道.因爲地名.正義曰.在蘇州吳縣西北四十餘里萬安山西南一里大湖.夫差敗於姑蘇.禽於干遂.相去四十餘里.據蘇秦傳則夫差禽於干遂.乃相傳之舊說.司馬貞不知其所在.而張守節則固言之鑿鑿也.周云未聞.故錄此補之.

諸子平議補錄卷十七
錄曲園雜纂

吳越春秋

吳太伯傳吳人或問何像而爲句吳。太伯曰。吾以伯長居國絕嗣者也。其當有封者吳仲也。故自號句吳。

樾謹按仲雍所以稱吳仲者。以其後君吳而稱之也。此乃云太伯因仲雍名吳仲而號其國爲吳。漢人之異說有如此。

餘祭十二年。楚靈王會諸侯伐吳。圍朱方。誅慶封。

樾謹按。徐天祜注曰。左傳襄公二十八年。慶封奔吳。吳句餘予之朱方。杜預云。句餘、吳子夷昧也。索隱曰餘祭以二十九年卒。則二十八年賜慶封邑。不得是夷昧。但句餘或別是一人。今按春秋。於明年書閽殺吳子餘祭。又年表。餘祭四年守閽殺餘祭。則句餘非別爲一人矣。世家年表皆在餘祭三年。卽襄公二十八年也。年表既云餘祭四年卒。此乃書十二年。何也。十二十三年皆當刪十字。十七年亦改從四年可也。以上並徐天祜注文。餘祭、夷昧二王享國之年。春秋、史記不同。春秋襄二十五年吳子遏卒。二十九年閽弑吳子餘祭。則餘祭在位四年。昭二十五年吳子夷末卒。則夷末在位十七年。史記世家。十七年王餘祭卒。四年王餘眛卒。則兩王之年適與春秋相反。考之年表亦同。吳越春秋從史記而不

從春秋．則所載當悉如史記．楚誅慶封．據史記在王餘祭十年．則此云十二年者．二乃衍字也．當刪二字．不當刪十字．徐氏欲刪十字．非也．其下云．十三年楚伐吳．至乾谿．依史記在餘祭十二年．則三字乃二字之誤．而十字亦不當刪也．兩王之年自以春秋爲正．但治古書者當各治其書．吳越春秋既從史記．則但當改正其文字之誤而不得改從春秋也．又史記年表並無餘祭四年守閽殺餘祭及餘祭四年卒之文．徐氏所引．未知何據．

王僚使公子光傳．吳師敗而亡舟．光懼．因捨．復得王舟而還．

樾謹按．徐注曰．捨字不通．疑當作拚．蓋拚其不備取之以歸．捨固不通．改爲拚字亦於義未足．捨乃舍字之叚借．軍行一宿爲舍．吳師時已奔北．因公子光欲復得王舟．故又止一宿而以計取舟也．

伍子胥者、楚人也．名員．員父奢．兄尚．其前、名曰伍舉．

樾謹按．徐注曰．前名當作前人．徐以前名二字連讀．誤也．其前、猶云其先．言伍員之先世名曰伍舉也．下文．胥乃解百金之劍以與漁者．此吾前君之劍．又專諸及公子光稱前王餘昧．前君壽夢．是此書前字皆作先字用．

八年．僚遣公子伐楚．大敗楚師．因迎故太子建母於鄭．鄭君送建母珠玉簪珥．欲以解殺建之過．

樾謹按．昭二十三年左傳．楚大子建之母在郹．召吳人而啓之．冬十月甲申．吳大子諸樊入郹．取楚夫

人與其寶器以歸.杜注曰.鄖、鄖陽也.平王娶秦女.廢太子建.故母歸其家.又曰.諸樊、吳王僚之太子.正義曰.吳子諸樊、吳王僚之伯父也.僚子又名諸樊.乃與伯祖同名.吳人雖是東夷.理亦不應然也.此久遠之書.又字經篆隸.或誤耳.然則左傳諸樊二字顯有錯誤.今以此書證之.似鄖字亦誤也.杜解鄖爲鄖陽.正義以爲蔡地.夫太子建母雖蔡女.然既歸母家.自應居蔡國都.不應居鄖陽也.史記世家云.吳使公子光伐楚.敗楚師.迎楚故太子建母於居巢以歸.則又以爲在居巢而不在鄖.夫楚太子建母何緣得在居巢.亦未詳也.此書以爲在鄭.疑得其實.蓋太子建之出奔.實奉其母以行.先奔宋.後奔鄭.及建見殺.而其母仍在鄭.至是建之子勝與伍員俱奔吳.故吳迎其母於鄭以歸.使依其孫也.鄭字隸書或作鄭.故左傳誤爲鄖.殆與諸樊同爲字誤也.

階席左右皆王僚之親戚.使坐立侍.皆操長戟交軹.

樾謹按.此軹字當讀爲枝.古字通用.枝從支聲.軹從只聲.兩聲相近.胑或作肢.卽其證也.戟者有枝之兵.交軹卽交枝.言戟枝相交也.下文立戟交軹義同.徐注云.謂戟之立如軹之交.未達古人叚借之例.

闔閭內傳.闔閭復使子胥、屈蓋餘、燭庸習術戰騎射御之巧.

樾謹按.上傳蓋餘、燭庸已降楚矣.此傳錯也.

樂師扈子援琴爲楚作窮劫之曲.其詞曰.王耶王耶何乖烈.不顧宗廟聽讒孼.任用無忌多所殺.誅夷白

氏族幾滅.二子東奔適吳越.吳王哀痛助忉怛.垂涕舉兵將西伐.伍胥白喜孫武決.三戰破郢王奔發.留兵縱騎虜荊闕.楚荊骸骨遭發掘.鞭辱腐屍恥難雪.幾危宗廟社稷滅.嚴王何罪國幾絕.卿士悽愴民惻悷.吳軍雖去怖不歇.願王更隱撫忠節.勿爲讒口能謗褻.

樾謹按.昔人謂招魂大招去其些只.即是七言詩.今觀此曲.則更在前.可爲七言詩之祖矣.又句踐伐吳外傳載句踐伐秦歸.軍士作河梁之詩曰.渡河梁兮渡河梁.舉兵所伐攻秦王.孟冬十月多雪霜.隆寒道路誠難當.陣兵未濟秦師降.諸侯怖懼皆恐惶.聲傳海內威遠邦.稱霸穆桓齊楚莊.天下安寧壽考長.悲去歸兮河無梁.亦是七言詩.然詞意均淺薄.不似春秋人語.

波太子夫差.日夜告於伍胥曰.王欲立太子.非我而誰.

樾謹按.徐注曰詳下文.則夫差爲太子波之子.此太子下當又有子字.下文子胥曰.今王欲立太子者.莫大乎波泰之子夫差.徐注曰.泰字疑衍.徐氏以夫差爲太子波之子.則闔閭之孫也.而左傳載夫差使人謂己曰.夫差、而忘越王之殺而父乎.史記世家作闔廬之言曰.爾而忘句踐殺汝父乎.兩文不同.然皆足徵夫差是闔閭子.非孫也.徐注非是.此云波太子夫差.下云波泰之子夫差.蓋衍之字.波泰子即波太子也.惟是時聘齊女之太子波已卒.而此復言波太子.殊不可曉.疑波字乃次字之誤.蓋夫差是太子波之弟.故謂之次太子.實即次子耳.曰次太子.乃吳俗尊之之稱也.

句踐入臣外傳．身居而名尊．

樾謹按．居字無義．疑當取蹲踞之意．凡人蹲踞則身必卑．故借作卑下之義．言身雖卑下而名則尊也．

今臣遂天文．按墜籍．

樾謹按．墜當作墬．古地字也．天文地籍相對．

寡人將去入吳．以國累諸侯大夫．

樾謹按．侯、衍文．

功曹爲螣蛇而臨戊．

樾謹按．戊字誤．當作巳．功曹者寅也．范蠡占此爲十二月戊寅日卯時．以日辰起貴神．則寅爲螣蛇而臨地盤巳位．

巳句	午青	未空	申白
辰六			酉常
卯朱			戌元
寅螣	丑貴	子后	亥陰

句踐歸國外傳．晉竹十廋．

樾謹按．徐注曰．庾當作搜．漢溝洫志．漕船五百搜．今文作艘．音騷．或作㮴．依說文則以作梭爲正．又徐氏未釋晉字．晉當讀爲箭．晉竹卽箭竹．所謂會稽之竹箭是也．周官職方氏．其利金錫竹箭．注曰．故書箭爲晉．杜子春曰晉當爲箭．

句踐陰謀外傳．何易見而難使也．

樾謹按．見當作得．此傳所載越王及計倪之言．與國策齊策管燕田需之言相似．彼作士何其易得而難用也．韓詩外傳．管燕作宋燕．田需作陳饒．亦曰何士大夫易得而難用也．二書皆是得字．故知此傳見字之誤．得．古作㝵．見說文．故往往誤作見．史記趙世家．踰年歷歲．未得一城．趙策得誤作見．卽其例也．

大夫種曰．夫欲報怨復讎．破吳滅敵者．有九術．

樾謹按．徐注曰．史記作七術．下文越王曰．善．乃行第一術．又云．越王曰善哉第二術也．又云．越王曰．善哉第三術也．越王於九術止行其三．故伐吳外傳云．九術之策．今用三．已破強吳．其六尙在子．史記則云．子敎寡人伐吳七術．寡人用其三而敗吳．其四在子．雖有九術七術之異．而以爲用其三術則同．據越絕書．以九術名篇．疑史記誤也．惟下文請糴之擧．實卽九術中所謂貴糴粟槀以虛其國者．而吳王之殺子胥．則又所謂彊其諫臣使之自殺者．越王所用．實五術而不止三術．疑史記本作子敎寡人伐

吳九術.寡人用其五而敗吳.其四在子.後人據吳越春秋改用其五爲用其三.又以其四在子不得爲九.因又改九術爲七術也.

立東郊以祭陽.名曰東王公.立西郊以祭陰.名曰西王母.

樾謹按.竹書穆天子傳.並載西王母.其名古矣.至東王公之名.則始見於此.

乃使大夫種獻之於吳王曰.東海役臣臣孤句踐.使臣種敢因下吏聞於左右.賴大王之力.竊爲小殿有餘材.謹再拜獻之.

樾謹按.宋葉大慶考古質疑.歷舉秦漢以前之言殿者.以辨石林燕語殿名起於秦之非.而於此事援引未及.

黃帝之後.楚有弧父.弧父者、生於楚之荊山.生不見父母.爲兒之時.習用弓矢.所射無脫.以其道傳於羿.羿傳逢蒙.逢蒙傳於楚琴氏.琴氏以爲弓矢不足以威天下.當是之時.諸侯相伐.兵刃交錯.弓矢之威.不能制服.琴氏乃橫弓著臂.施機設樞.加之以力.然後諸侯可服.琴氏傳之楚三侯.所謂句亶、鄂、章.人號麇侯、翼侯、魏侯也.

樾謹按.此陳音所言射法之源流頗悉.春秋時楚人養由基以善射名.蓋亦得弧父之法者歟.

句踐伐吳外傳.范蠡既去.越王乃收其妻子.封百里之地.有敢侵之者.上天所殃.

樾謹按.據此則范蠡之去.妻子不從.後世乃有載西子泛五湖之說.非事實矣.

無玉去無余六世.

樾謹按.以無余外傳證之.則無玉當爲無王.又其下有無皡、夫康兩君.以無余傳證之.無皡當作無睪.夫康當作夫譚.或傳刻之誤.

諸子平議補錄卷十八 錄曲園雜纂

越絕書

問曰.何爲越絕.越者、國之氏也.何以言之.按春秋序齊魯.皆以國爲氏姓.是以明之.絕者、絕也.謂句踐時也.外傳本事

樾謹按此說絕字之義未明.下文又曰.於是句踐抑強扶弱絕惡.反之於善.又曰.貴其內能自約.外能絕人也.轉展申釋而愈不明.愚謂此絕字卽絕筆獲麟之絕.下云.賢者辯士.見夫子作春秋而略吳越.又見子貢與聖人相去不遠.脣之與齒.表之與裏.是以此書爲繼春秋而作.春秋絕筆於獲麟之年.吳越之事.略而未詳.此書踵而成之.直至句踐之霸而絕.故曰.絕者絕也.謂句踐時也.敍外傳記云.聖人沒而微言絕.賜見春秋改文尙質.譏二名.興素王.亦發憤記吳越章句.其篇以喻後賢.賜之說也.又曰.聖人發一隅.辯士宣其辭.聖文絕於彼.辯士絕於此.故題其文.謂之越絕.然則越絕名義.固可見矣.

吳有子胥之敎.霸世甚久.北陵齊楚.諸侯莫敢叛者.乘、薛、許、邾、婁、莒旁轂趨走.

樾謹按.哀十三年公羊傳注云.時吳彊而無道.敗齊臨菑.乘勝大會中國.齊晉前驅.魯衞驂乘.滕薛俠轂而趨.據此.則此文有脫誤.乘上當補魯衞驂三字.

諸侯從之.若果中之李.

樾謹按.此語未詳.宋書張敷傳.梨爲百果之宗.豈古語本謂李而後世譌爲梨乎.

漁者渡於千釜之津.荆平王內傳

樾謹按.吳越春秋作千潯之津.疑彼誤也.此書外傳紀策考及敍外傳記並作千斧.

武王封太伯於吳.到夫差計二十六世.吳地傳

樾謹按.以史記吳世家計之.太伯一.仲雍二.季簡三.叔達四.周章五.熊遂六.柯相七.彊鳩夷八.餘橋疑吾九.柯盧十.周繇十一.屈羽十二.夷吾十三.禽處十四.轉十五.頗高十六.句卑十七.去齊十八.壽夢十九.故史公曰.大凡從太伯至壽夢十九世.自壽夢之後.諸樊也.餘祭也.餘昧也.王僚也.闔廬也.其後即夫差矣.則自太伯至夫差止二十五世.而此云二十六世者.按吳越春秋分熊與遂爲二世.作越絕者蓋亦同之.故比史記多一世也.至唐陸廣微吳地記所載名號世次與史記迥異.未知所據何書.姑錄以廣異聞.

周繇王在位三十七年.子熊遂立之.熊遂在位四十九年.子早軫立之.早軫在位五十九年.子款吾立之.款吾在位三十八年.兄夷處立之.夷處在位三十九年.姪壁羽立之.壁羽在位三十六年.子齊厹立之.齊厹在位五十年.子柯盧立之.柯盧在位二十七年.弟柯轉立之.柯轉在位二十四年.子嬌夷立之.

嬌夷在位二十四年．姪鴟夷立之．鴟夷在位三十年．子界嗣立之．界嗣在位三十五年．子知濟立之．知濟在位二十七年．子諸樊立之．諸樊在位十四年．弟餘濟立之．餘濟在位十七年．弟餘昧立之．餘昧在位二十一年．子僚立之．子僚在位十三年．堂弟子光立之．子光在位二十年．子光諸樊之子殺僚篡位．號闔閭．子夫差立之．夫差在位二十三年．爲越王句踐所殺．國滅．

按吳地記．首云仲雍生季簡．季簡生叔達．叔達生周章．則其敍世系宜首周章．以周章固武王所始封之君也．乃首周繇．疑誤．以後名號世系．均與史記絕異．壽夢見春秋甚顯．而此則云知濟．其云某人立之．文法甚古拙．而云姪．云堂弟．又甚俗．未知其何本也．

吳古故從由拳辟塞．度會夷．奏山陰．

樾謹按．會夷、卽會稽之異文也．王充論衡力辨夏禹巡狩會計之說．而未知古有會夷之名．

虎邱北莫格冢．古賢者避世冢．去縣二十里．

樾謹按．此吳下名賢之祖也．好事者宜表章之．

吳北野胥主嘐者、吳王女胥主田也．去縣八十里．

樾謹按．人君女稱主．始見於史記六國年表．秦靈公八年．初以君主妻河．乃於此又得胥主之稱．亦人君女稱主之一證．

三臺者．太宰嚭．逢同妻子死所在也．

棫謹按．逢同事見請糴內傳．乃太宰嚭之友、譖殺伍子胥者．及越滅吳．殺太宰嚭、逢同與其妻子事迹甚明．外傳記范伯篇．又作馮同．馮與逢一聲之轉耳．而史記句踐世家乃以逢同爲越大夫．教句踐結齊親楚附晉者．何歟．據吳越春秋越大夫爲扶同．意者扶同、逢同本二人．史公誤以扶同爲逢同乎．

吳兩倉春申君所造．西倉名曰均輸．

棫謹按．漢桑宏羊置均輸以通貨物．漢書百官表．大司農屬官有均輸令．其名蓋戰國時已有．漢循用之也．

晉公子重耳之時．天子微弱．諸侯力政．強者爲君．文公爲所侵暴．失邦奔于翟．三月得反國政．吳內傳

棫謹按晉文公出亡返國事．甚明顯．而此書所述乖異如此．

湯獻牛荊之伯．之伯者、荊州之君也．湯行仁義．敬鬼神．天下皆一心歸之．當是時．荊伯未從也．湯於是乃飾犧牛以事荊伯．乃媿然曰．失事聖人禮．

棫謹按此卽葛伯事．而傳聞異辭．

昔者越王句踐既得反國．欲陰圖吳．乃召計倪而問焉．曰．吾欲伐吳．恐弗能取．山林幽冥．不知利害所在．西則迫江．東則薄海．上屬蒼天．下不知所止．交錯相過．波濤濬流．沈而復起．因復相還．浩浩之水．朝夕既

有時．動作若驚駭．聲音若雷霆．波濤援而起．船失不能救．計倪內經

樾謹按．此言江水海水交錯相過．而波濤濬流．聲若雷霆．卽今錢唐江之潮也．自來言濤者．莫先於此．其時句踐初反國．則子胥猶未死．文種更無論矣．亦足破世俗前潮子胥、後潮文種之說．

范蠡其始居楚也．生於宛橐或伍戶之虛．外傳紀策考

樾謹按．伍戶當作三戶．史記越世家正義引會稽典錄云．范蠡字少伯．本是楚宛三戶人．

昔者吳王分其人民之衆．以殘伐吾邦．內傳陳成恆

樾謹按．分字無義．乃介字之誤．漢書南粤傳．欲介使者權．師古曰．介、恃也．此介字亦當訓恃．言吳恃其衆以伐吾邦也．襄二十四年左傳．以陳國之介恃大國而陵虐於敝邑．義與此同．

乃身被賜夷之甲．外傳記地傳

樾謹按．賜當作暘．古文唐字也．吳越春秋載此事．正作唐夷之甲．

離臺周五百六十步．今安城里．

樾謹按．吳越春秋句踐歸國外傳．起離宮於淮陽．是離宮．非離臺也．此書作離臺．與吳越春秋異．今按上文．稷山者、句踐齋戒臺也．卽吳越春秋所謂齋臺在於襟山者也．又曰．龜山者．句踐起怪游臺也．卽吳越春秋所謂東武起游臺其上也．又曰．駕臺周六百步．今安成里．卽吳越春秋所謂駕臺在於成丘

也．又曰．中指臺馬丘周六百步．今高平里丘．卽吳越春秋所謂中宿臺在於高平者也．而吳越春秋又有靈臺．所謂冠其山巓以爲靈臺者．此書不載．水經漸江水篇注．怪山越起靈臺於山上．據本書云．龜山一曰怪山．則所謂怪游臺．卽是靈臺矣．吳越春秋又有燕臺．所謂燕臺在於石室是也．此書亦不載．吳越春秋云．越王雖有五臺之游．未嘗一日登翫．計所謂五臺者．靈臺也、中宿臺也、駕臺也、燕臺也、齋臺也．若離宮是離臺．則臺六而非五矣．然則彼作離宮．不誤也．此書無燕臺．則以離宮爲離臺．仍合五臺之數．

獨山大冢者．句踐自治以爲冢．徙琅玡冢不成．

樾謹按．此生壙之始．秦始皇初卽位．卽穿治酈山冢．亦有所本也．

馬嘷者．吳伐越．道逢大風．車敗馬失．騎士墮死．疋馬啼嘷．事見吳史．

樾謹按．太史公六國年表序曰．秦燒天下詩書．諸侯史記尤甚．此吳史當亦在秦所燒之列矣．

王孫駱移記曰．今日壬午．左校司馬王孫駱．受敎告東掖門亭長公孫聖．吳王晝臥覺寤．而心中惆悵也．如有悔．記到．車馳詣姑胥之臺．外傳紀吳王占夢

樾謹按．此古公牘文字．雖未必春秋時格式如此．要亦漢人之遺．

昔者越王句踐．竊有天之遺．西施鄭旦．內經九術

樾謹按.遺下當有女字.吳越春秋作越王句踐竊有二遺女.

外傳紀軍氣篇　算於廟堂以知強弱.一、五、九西向吉.東向敗.亡無東.二、六、十南向吉.北向敗.亡無北.三、七、十一東向吉.西向敗.亡無西.四、八、十二北向吉.南向敗.亡無南.此其用兵日月數吉凶所避也.

樾謹按.孫子始計篇.夫未戰而廟算勝者.得算多也.未戰而廟算不勝者.得算少也.是古兵家有廟算之說.此書所云.必是古法.惜不得其詳.

韓、角亢也.鄭、角亢也.燕、尾箕也.越、南斗也.吳、牛須女也.齊、虛危也.衞、營室壁也.魯、奎婁也.梁、畢也.晉、觜也.秦、東井也.周、柳七星張也.楚、翼軫也.趙、參也.

樾謹按.十二分野.見於周官保章氏注.星紀、吳越也.元枵、齊也.娵訾、衞也.降婁、魯也.大梁、趙也.實沈、晉也.鶉首、秦也.鶉火、周也.鶉尾、楚也.壽星、鄭也.大火、宋也.析木、燕也.乃此書則爲十四國.蓋分吳越爲二.增韓梁而無宋也.吳越雖分.然同一星紀之次.則仍與不分同.其增韓而與鄭同爲角亢.則仍與不增同.惟所增之梁屬畢.則大梁之次而占趙之分野.移趙屬參.則實沈之次而占晉之分野.晉爲觜.則其爲實沈如故.然趙、韓、梁皆晉之所分.舊說有晉又有趙.已爲無理.此則分別晉、趙、韓、梁爲四國.更無理矣.其無宋未詳.疑有闕誤.又按晉皇甫謐帝王世紀.自畢十二度至東井十五度曰實沈之次.今晉魏分野.然則晉與魏同屬實沈.此書梁與趙宜互易.梁卽魏也.晉梁並屬實沈.與帝王世紀合.趙則仍爲

大梁與舊說無不合矣

諸子平議補錄卷十九

錄俞樓雜纂

山海經

南山經

其名曰祝餘.

樾謹按.郭注曰.或作桂茶.桂字當是柱字之誤.祝與柱一聲之轉.周禮瘍醫注曰.祝當爲注.讀如注病之注.柱與注並從主聲.祝得讀如注.故亦通作柱.祝餘或作柱茶.乃古文聲近假借之恆例.俗人不察.以其言草.輒改柱爲桂.失之矣.

多蝮虫.

樾謹按.注曰.虫、古虺字.說文.虫一名蝮.蝮、虫也.是蝮與虫同物.既云蝮.不必言虫矣.疑古本止作多蝮.或本作多虫.而寫者誤合之耳.凡下文言蝮虫者同.此郭注以虫爲古虺字.非是.然郭注亦疑經後人移易失次.別詳後.

可以爲底.

樾謹按.注曰.底、躪也.爲、猶治也.外傳曰.疾不可爲.一作瘀.猶病愈也.前一說是也.躪當作蹣.乃傳寫之

誤．文選難蜀父老注引郭璞三倉解詁．曰．胝、𨇩也．此注正與彼同．郭意底卽胝之假字也．𨇩者繭之後出字．漢書貢禹傳師古注曰．胝、繭也．古字止作繭．後又從足作𨇩．因誤爲蹣．非其義矣．至後一說．義所未詳．說文無疷字．但有疧字．從氐從氏．音不相同．疧字訓病．亦不得云病愈．且旣病愈．又何治爲．是後一說非也．

其羽在魼下．

樾謹按．注曰．亦作脅．魼當作胠．說文．胠、亦下也．亦卽今腋字．腋下謂之胠．與脅相近．廣雅釋親．胠、脅也．是胠之與脅．古得通稱．故胠亦作脅也．後人以其言魚．變而從魚．失其義矣．

其音如留牛．

樾謹按．注曰．莊子曰．執犂之狗．謂此牛也．留牛卽犂牛也．留與犂本雙聲字．人有離婁．鳥有麗留．物有留犂．鳥有流離．並以雙聲字爲名．雙聲之字．例得通用．故留牛卽犂牛也．東山經．鱅鱅之魚．其狀如犂牛．郭注曰．牛似虎文者、卽此經犂牛也．郭此注引莊子爲證．則固以犂訓留矣．今莊子天地篇云．執留之牛成狗．釋文云．本亦作㹻．一本作貍．無作犂之本．司馬云．㹻、竹鼠也．亦無訓牛之說．殆郭氏所見與今本不同．而說亦有異乎．狗能執鼠．不能執牛．郭義難曉．不如竟以東山經之犂牛說之爲得也．字亦作驪．戰國魏策曰．驪牛之黃也似虎．

食者不蠱.

樾謹按.注曰.噉其肉.令人不逢妖邪之氣.或曰.蠱、蠱毒.二說皆非是.蠱乃病名.內經玉機眞藏論脾傳之腎病.名曰疝瘕.少腹寃熱而痛出白.一名曰蠱.

其狀如反有距.

樾謹按.畢氏沅新校正曰.別本反作豚.反乃𠂔字之誤.古文豕字也.說文作𠂔.玉篇變作𠂔.寫者不識古文.因誤爲反矣.豕卽豚也.故別本作豚.

其音如痺.

樾謹按.注曰.未詳.畢氏校正曰.疑爲鼙字之假音.畢說非也.痺亦鳥名.爾雅釋鳥.鶾鶉其雄鵲.牝痺.是痺乃鶾鶉之牝者也.其字本當作庳.阮氏爾雅校勘記曰.釋文.唐石經.單疏本、雪窗本皆作庳.注疏本誤.今此經作痺.亦誤矣.

多蝮虫.

樾謹按.注曰.蚖也.上文.猨翼之山.多蝮虫.注曰.蝮虫色如綬文.鼻上有鍼.大者百餘斤.一名反鼻.虫、古虺字.不云蚖也.何以於此經別釋爲蚖.疑郭氏所據本上文猨翼之山下止作多蝮.此文羽山下止作多虫.上注虫古虺字四字.本在此經.因後人傳寫於上經蝮下誤增虫字.疑郭氏不應舍前而注後.故

移此四字入上注耳．郭意上文多蝮．此文多虫．兩經不同．故不從說文虫一名蝮之說．而以爲古虺字．說文．虺以注鳴．蚖、榮蚖、蛇醫以注鳴者．是虺、蚖同類之物．故曰蚖也．

多博石．

樾謹按．注曰．可以爲博棊石．畢校正曰．郭說非．古棊字從木．不以石爲之．博石蓋言大石．畢說近之而未盡也．博石當爲薄石．薄石卽盤石也．荀子富國篇．國安于盤石．楊注曰．盤石．盤薄大石也．盤薄本雙聲字．盤薄之石．可謂之盤石．亦可謂之薄石．重言之曰盤薄．單言之則或曰盤或曰薄．其義一也．經字作博者．博、薄古音同耳．畢氏未達此旨．以爲是博大之石．殊非古義矣．

西山經

華山冢也．

樾謹按．注曰．冢者神鬼之所舍也．畢氏校正曰．爾雅曰．山頂曰冢．釋詁曰．冢、大也．郭說固望文生訓．而畢說亦未安．用山頂之說．是猶曰華山頂也．用冢大之說．是猶曰華山大也．以文義論．皆屬不辭．今按下云．羭、山神也．兩句爲對文．冢猶君也．神猶臣也．蓋言華山爲君．而羭山爲臣．此乃古語相傳如此．尙書牧誓篇．我友邦冢君．傳訓冢爲大．武王與友邦諸君言尊爲大君．義亦可通．乃國語鄭語史伯與鄭武公私論當時之諸侯曰．惟謝郟之閒其冢君侈驕．史伯於謝郟之閒．虢鄶之君．何必以大君尊之乎．

可知冢君連文.冢亦君也.古語自有此例.至神之爲臣.亦見國語魯語.曰.昔禹致羣神於會稽之山.又曰.山川之靈.足以綱紀天下者.其守爲神.社稷之守者爲公侯.是稱神不過與稱公侯同.禮記月令篇.其帝太皞.其神句芒.猶言其君大皞.其臣句芒也.鄭注曰.此蒼精之君.木官之臣.以君釋帝.以臣釋神.正合古義.詩皇矣篇.毛傳致其社稷羣神.釋文曰.本或作羣臣.亦神臣聲近義通之證.此經冢神對言.乃古語之僅存者.後人不通古語.宜不得其旨矣.

其陰多榣木.之有若.

樾謹按.畢氏校正本.讀其陰多榣爲句.木之有若爲句.然木之有若四字無文義.殆失其讀也.郭注云.榣木、大木也.言其上復生若木.大木之奇靈者爲若.見尸子.然則郭讀其陰多榣木爲句.下云之有若.猶云是有若.之、是古通用.

槐鬼離侖居之.

樾謹按.注曰.離侖其神名.槐鬼未詳.疑鬼爲衍字.槐當作䰎字之誤也.說文.䰎卽鬼古文.此經本云䰎離侖居之.蓋用古字耳.習其讀者恐人不識䰎字.旁記鬼字.其後誤入正文.遂作䰎鬼.又誤作槐鬼.而其義益晦矣.郭但云離侖其神名.不釋槐字.或所見本與今異乎.

是神也.司天之九部及帝之囿時.

樾謹按．注曰．主九域之部界．天帝苑圃之時節也．畢校正曰．時、疑當讀爲播時百穀之時．二說並於文義未安．說文广部．庤、儲置屋下也．字通作跱．後漢章帝紀．所經道上郡縣．無得設儲跱．此經時字亦庤之叚字．囿、謂苑囿也．時、謂儲跱也．

西望日之所入．其氣員．

樾謹按．注曰．日形員．故其氣象亦然也．此當作其氣員員．古書重文．每於字下作二小畫識之．傳寫脫去耳．上文於槐江之山曰．南望昆侖．其光熊熊．其氣魂魂．此云員員．猶魂魂也．員、魂古字通．詩出其東門篇．聊樂我員．韓詩作聊樂我魂．即其證也．郭不達此旨．以日形爲說．迂曲甚矣．

是多衆蛇．

樾謹按．畢氏校正曰．水經注引經作象蛇．當爲衆蛇．其地無象．畢說誤也．象蛇乃鳥名．北山經．陽山有鳥焉．其狀如雌雉．而五彩以文．是自爲牝牡．名曰象蛇．此經象蛇．亦即是鳥．畢氏誤以象蛇爲二物．遂以其地無象．謂當爲衆蛇．既云多．又云衆．不辭矣．

北山經

其鳥多蕃．

樾謹按．注曰．未詳．或云即鴞．音煩．蕃乃番之叚字．說文釆部．獸足謂之番．此山之鳥．多似獸足者．故曰

其鳥多番．番或作蹞．郭音煩．是也．或說卽鶌．非是．下文虢山云．其鳥多寓．寓從禺聲．禺從由從内．說文内部．内、獸足蹂地也．引爾雅曰．狐狸貛貉醜．其足蹞．其跡内．然則此經兩文相連．其鳥多蕃．其鳥多寓．皆取鳥而獸足之義．蕃卽其足蹞之蹞．聲近而義通．寓雖非其迹内之内．而禺下從内．本取内義．則其鳥多寓．亦卽其鳥多内矣．

其中多䮀馬．

樾謹按．注曰．音勃．畢氏校正引張駿山海經圖畫讚．敦山有獸．其名爲敦．麟形一角．此卽後漢書班超傳所謂符拔也．李賢注引續漢書．符拔形似麟而無角．雖一角無角．兩書不同．然䮀、拔音近．又皆似麟．其爲一獸無疑．或彼所云無角者誤耳．

北望惟號之山．其風如劦．

樾謹按．注曰．劦、急風貌也．音戾．或云飄風也．郭說望文生訓．如其說．則兩句之義不貫矣．說文劦部．劦、同力也．從三力．山海經曰．惟號之山．其風若劦．茍劦爲風貌．則於同力之義無涉．許君何爲而泛引之乎．愚疑此句非說風也．風當讀爲分．玉篇風部．風、甫融切．八部．分、甫墳切．風與甫爲雙聲．分與甫亦爲雙聲．故風得轉爲分．淮南子原道篇．春風至．注曰．風或作分．是其例也．劦從三力．訓爲同力．得有合幷之義．北望惟號之山．其分若劦．言毋逢之山與惟號之山．雖分而似合也．風爲分．劦爲合．蓋古語如此．

協從劦聲．而尙書協和萬邦．協時月正日．史記並作合．卽可證劦有合義矣．故許君引此經以證同力之義．玉篇襲用其文．而增益之曰疾也．則不解此經．幷未達許意矣．

東山經

有獸焉．其狀如兔．而鳥喙、鴟目、蛇尾．見人則眠．名曰犰狳．

樾謹按．注曰．几餘二音．畢校正曰．舊本經文犰作犰．傳几作仇．非．玉篇有犰狳字．皆云．獸似兔．犰音几．無犰字．廣韵有犰．云獸名如兔喙蛇尾．見則有蝗災．又有犰字．蓋非．今從玉篇．畢說非也．犰犰二字並不見於說文．畢氏特以玉篇有犰無犰．故改經爲犰．改注爲几．不知犰狳本雙聲字．古鳥獸往往取雙聲字爲名．則犰狳是而犰狳非也．此二字古止作仇餘．淮南子精神篇．夫仇由貪大鍾之賂而亡其國．高誘注曰．仇讀仇餘之仇．所謂仇餘者卽謂此獸．乃山海經原文也．後人傳寫變而從犬．然郭氏音仇餘．則雖變其形．未變其音．玉篇分出狳犰二字．文不相屬．且先狳後犰．注但言獸似兔．而不云犰狳獸名．則犰字未必本此經也．疑顧野王所見山海經餘已作狳．而犰猶作仇．故不收犰字耳．廣韵十八尤有犰字．五旨有犰字．注語略同．於是經字始歧矣．然九魚狳字下．明引山海經云．餘我之山．有獸如兔．鳥喙、鴟目、蛇尾．遇人則眠．名曰犰狳．見則有螽蝗爲害也．其字作犰．不作犰．則雖尤旨兩韵犰犰兼收．而魚韵狳下言犰狳不言犰狳．準三古從二之例．自當從犰．畢氏反以犰字爲非．何歟．

中山經

南望墠渚.禹父之所化.

樾謹按.注曰.鯀化於羽淵爲黃熊.今復云在此.然則一已有變化之性.亦無往而不化也.鯀化於羽淵.已屬不經之說.今復云在此.豈一化而再化乎.殆失其義也.此化字非變化之化.化者治也.素問六元正紀大論篇注曰.化、治也.是化得訓治.禹父之所化.猶云禹父之所治耳.國語周語.有崇伯鯀.韋注曰.崇、鯀國.不詳崇在何地.今按崇古嵩字.周語融降于崇山注.崇.崇高山也.說文山部新附有嵩字.注云.韋昭國語注云.古通用崇字.愚疑崇伯之國卽在中岳嵩高山.漢武於其地置崈高縣.師古曰.崈、古崇字.蓋因乎古也.此經所言青要之山.據水經注在新安縣.今嵩縣正在新安縣之南.經云.南望墠渚.畢校正云.渚在今河南嵩縣.墠渚爲禹父所治.則崇伯之國在嵩高山無疑矣.俗儒不知化字之義.但知作變化解.古義湮沒.可歎也.

中山經其上有石焉.名曰帝臺之棋.

樾謹按.注曰.帝臺、神人名.棋、謂博棋也.畢校正曰.言基址.棊字從木.則古不用石.郭說非也.畢以爲基之叚字.然下云如鶉卵.則此石甚小.不足言基址.畢說亦非也.棋當爲琪.爾雅釋地.東方之美者.有醫無閭之珣、玗、琪焉.郭注曰.珣、玗、琪玉屬.此帝臺之石.五色而文.故以美玉之名名之.作棋者叚字.

其名曰嘉榮.服之不霆.

樾謹按.注曰.不畏雷霆霹靂也.不畏雷.不得但言不霆.西山經之槖𩇯.中山經之飛魚.並云.服之不畏雷.此何以變其文曰不霆乎.霆疑娗之叚字.說文女部.娗、女出病也.其義未詳.然娗下卽繼以婷字.曰女病也.則娗亦必婦女病名矣.

其名曰蓇.服之不夭.

樾謹按.注曰.言盡壽也.或作芺.服之不夭.是上藥也.而其名曰蓇.郭以狼戾音之.則非美名矣.玉篇曰.蓇、毒草.安得有延年益壽之功乎.此字當從或本作芺.芺卽笑字也.愚嘗作笑字形聲考.謂古笑字作咲.從口芺聲.或卽以芺爲之古文.以聲爲主也.漢書或作咲.或作关.咲者咲之誤.关者芺之誤.詳見第一樓叢書八之二.今此經作芺.正可證成余說.服之不芺者.謂人服此草.易生恚怒.故不笑也.正與萱草皋蘇厥性相反.後人不知芺爲笑之叚字.疑芺亦草名.義不可通.去草作夭.遂與古義違矣.

熊山席也.

樾謹按.注曰.席者、神之所馮止也.郭說望文生訓.未得古義.凡言某山冢也.某山神也.其義猶君臣.說已具前矣.此經言文山勾檷風雨騩之山.是皆冢也.則亦當云熊山神也.乃變文言席.義不可曉.據下經.堵山冢也.騩山帝也.疑此文席字亦帝字之誤.冢也、神也.則冢尊於神.冢也、帝也.則帝又尊於冢.蓋

冢不過君之通稱．而帝則天帝也．古人屬辭初無一定之例．而其意仍相準耳．

有九鍾焉．是知霜鳴．

樾謹按．注．霜降則鍾鳴．故言之也．霜降則鍾鳴．不得但言是知霜鳴．文不成義．郭說非也．鳴乃䲨字之誤．䲨者隹之或體．廣韵音戶公切．與洪同音．此䲨字當讀爲降．古降字音亦如洪．明陳第毛詩古音考云．降音洪．歷引詩騷爲證．其說是也．廣韵．洚．亦音戶公切．孟子曰．洚水者、洪水也．古洚、洪同聲．則降、洪古亦同聲．是知霜䲨者是知霜降也．後人不知古音．又不識古字．改䲨爲鳴．以爲合於鍾鳴之義．祇見其陋矣．

食者不風．

樾謹按．注曰．不畏天風．此解與上文不霆之義同爲不辟．殆非也．風、亦病名也．素問風論篇．黃帝問曰．風之傷人也．或爲寒熱．或爲熱中．或爲寒中．或爲癘風．或爲偏枯．或爲風也．其病各異．其名不同．是風亦病名．素問以風論、痺論、痿論、厥論並列．然則此言食者不風．猶大苦之山．有草曰牛傷．服者不厥也．厥卽素問厥論之厥．則風卽素問風論之風矣．又如蔓聯之山白鵺．食之已風．鼓鐙之山榮草．食之已風．凡言風者皆病名．已風者有病而可已也．不風者無病人食之不病也．

禾山帝也．

樾謹按。畢校正曰。疑卽上求山字之誤也。上文無禾山。故畢以求山當之。此但以形求。未以聲擬也。禾山實卽上文之宣山。宣之爲禾。猶桓之爲和也。宣、桓並從亘聲。檀弓曹桓公卒於會。鄭注曰。曹伯廬謚宣。言桓聲之誤也。是古宣、桓聲同。禹貢和夷底績。鄭注。讀和爲桓。和可讀桓。則禾亦可讀宣。故宣山爲禾山矣。

洞庭榮余山神也。

樾謹按。此神字疑當作帝。上云夫夫之山。卽公之山、堯山、陽帝之山。皆冢也。冢必尊於神。乃此經於冢用少牢。於神用太牢。則神轉尊於冢矣。余故疑神也爲帝也之誤。蓋此爲中次十二經之山。其上爲中次十一則曰。禾山帝也。堵山、玉山冢也。又其上爲中次十則曰。堵山冢也。騩山帝也。又其上爲中次九則曰。文山句檷、風雨、騩之山。是皆冢也。熊山席也。余正席字爲帝字之誤。此三經相連屬。並以冢也帝也分別衆山之尊卑。其祠之之禮。帝皆太牢。冢皆少牢。然則此經亦必同之。神也爲帝也之誤無疑矣。又以全書體例考之。西山經言華山冢也。羭山神也。祠之之禮。冢以太牢。神言百犧。不言太牢。中山經言歷兒冢也。中次七經言苦山、少室、太室。皆冢也。中次八經言驕山冢也。此三經有冢無神。其祠之之禮。中山及中次七。並言太牢。中次八言少牢。或字之誤。蓋冢尊宜太牢。不宜少牢也。中次五經升山冢也。首山魋也。魋卽神之異文。而祠之並用太牢。疑首山下太牢爲少牢之誤。蓋神卑於冢。不宜並用太

牢也.至中次九.中次十.中次十一.並以冡與帝對言.則帝又尊於冡.故帝用太牢而冡退用少牢.古人制禮.秩然不紊.此文於冡用少牢.神用太牢.非其例矣.神爲帝誤.以是明之.

又按.中次五經曰.尸水合天也.初不解合天爲何語.郭注曰.天神之所凴也.亦望文生訓耳.及觀全書體例.乃知尸水合天也.猶云尸水帝也.成八年公羊傳注曰.德合天者稱帝.此必古義相傳如此.山海經每有周秦人釋語亂入經文者.畢氏校正本輒別出之.此經合天二字.亦周秦人釋語之亂入經文者.而經文帝字轉因之脫去.遂作尸水合天也.義遂不可解矣.祠之不以太牢.水與山禮不同耳.

海外南經

羿與鑿齒戰於壽華之野.羿射殺之.在昆侖虛東.羿持弓矢.鑿齒持盾.一曰戈.

樾謹按.注曰未詳.畢氏校正曰.一本持盾.作持戈也.此文有誤.今訂正之.曰.鑿齒在其東.羿與鑿齒戰於壽華之野.羿射殺之.羿持弓矢.鑿齒持盾.一曰在昆崙虛東.如此方與上下諸國一例.今本脫誤耳.其一曰戈.卽一曰在.戈乃在之壞字.郭所見本已誤.故不得其說.畢疑爲盾之異文.非也.

海外西經

夏后啓于此儛九代.

樾謹按.注曰.九代、馬名.儛、謂盤作之令舞也.九代之爲馬名.未詳所出.以儛爲舞馬.亦未合古義.代字

疑戈字之誤.戈、歌音同.九戈即九歌也.大荒西經曰.夏后開上三嬪于天.得九辯與九歌以下.是九歌乃夏后啓之樂.彼作九歌.此作九戈.音之誤也.竹書紀年云.帝啓十年.帝巡狩.舞九韶于大穆之野.即是此事.

海外東經

坐而削船.

樾謹按.削讀爲操.猶言操舟也.削、操聲近.方言.帕頭曰幧頭.釋名釋首飾作綃頭.說文火部.燥、乾也.廣雅釋詁.焇、乾也.焇卽燥之異文.並喿聲、肖聲相近之證.郭氏不釋削船.未達此義也.

海内南經

其葉若羅.

樾謹按.注云.如綾羅也.下云.其實如欒.其木若蓲.則此羅當讀爲蘿.說文草部.蘿、莪也.郭以綾羅說之.與下二句不一律矣.

海内西經

面有九門.門有開明獸守之.

樾謹按.畢氏校正以門有開明四字爲句.引淮南子云.東方曰東極之山.曰開明之門.此畢氏之誤也.

淮南子明言東極之山．而此則屬海內西經．東西迥別．何得幷爲一談．開明獸三字連文．開明者、獸名也．言每門有開明獸守之．文義甚明．下文又申說開明獸曰．開明獸．身大類虎而九首．皆人面．東嚮立昆侖上．郭注曰．天獸也．名曰開明天獸．稟資乾精．瞪視昆侖．威振百靈．其爲獸名無疑．畢乃云開明門之獸也．非獸名．何歟．若以下文言開明西、開明北、開明東、開明南．故疑爲門名．則上文有言在犀牛西、在巴蛇西北者．豈亦以地言乎．

大荒東經

使四鳥虎豹熊羆．

樾謹按．虎豹熊羆．皆獸也．何以謂之鳥．疑鳥字當作禽．說文內部．禽、走獸總名．是其義也．後人不知四禽爲總目虎豹熊羆之辭．誤謂禽鳥通稱．改禽爲鳥．遂使獸蒙鳥名．失之千里．

河念有易．有易潛出．爲國于獸方食之．名曰搖民．

樾謹按．注曰．言有易本與河伯友善．上甲微殷之賢王．假師以義伐罪．故河伯不得不助滅之．既而哀念有易．使得潛化而出．化爲搖民國．上文曰．王亥託于有易、河伯、僕牛．有易殺王亥．取僕牛．是止言有易之殺王亥．而取僕牛．未言其見滅也．何遽言河伯哀念有易乎．且河伯僕牛四字連文．僕牛疑是河伯之名．僕牛既爲有易所取．則河人宜視有易爲不共戴天之仇．何反云河念有易乎．此念字當讀爲

敍．古字省偏旁耳．說文支部．敍、塞也．周禮大司馬之職．犯令陵政則杜之．鄭注曰．杜塞使不得與鄰國交通．此經云河敍有易．即用杜塞之法．蓋古有此法也．杜塞之．則不使得出．故其下云有易潛出也．此事本末．郭引竹書證之．然竹書恐未足據．今依此經說之．王亥託于有易、河伯、僕牛者．言王亥爲寓公．往來于有易及河伯兩國也．有易殺王亥．幷取僕牛．於是河伯之國爲僕牛復仇．杜塞有易．而有易復潛出爲國．是爲搖民也．然經文王亥託于有易．愚疑有易爲衍文．直云王亥託于河伯、僕牛．有易殺王亥．取僕牛．豈不明白易曉乎．因衍有易二字．竹書遂有殷侯子亥賓于有易之文．恐非當時事實也．大荒北經．修鞈殺綽人．帝念之．潛爲之國．是此毛民．文義與此同．

大荒西經

帝俊生后稷．稷降以百穀．稷之弟曰台璽．生叔均．叔均是代其父．及稷播百穀．始作耕．

樾謹按．海內經云．稷之孫曰叔均．是始作牛耕．然則叔均乃稷之孫也．此經云稷之弟台璽生叔均．兩文不同．疑此經弟字是子字之誤．后稷封于邰．台即邰字．曰台璽者．台、其國也．璽、其名也．猶曰晉重魯申云爾．后稷卒而子璽嗣．故曰台璽．叔均又璽之子也．周本紀云．后稷卒．子不窋立．索隱引譙周說云．若不窋親棄之子．至文王千餘歲．惟十四代．亦不合事情．今以此經考之．稷之子台璽也．非不窋也．不窋去叔均又不知幾世矣．此可訂史記之誤．

帝令重獻上天．令黎卬下地．

樾謹按．注曰．古者人神雜擾無別．顓頊乃命南正重司天以屬神．命火正黎司地以屬民．重實上天．黎實下地．獻卬．義未詳也．獻讀爲儀．尙書大誥．民獻有十夫．困學紀聞引大傳作民儀有十夫．周官司尊彝．鬱齊獻酌．鄭司農讀獻爲儀．蓋獻與儀古音同也．卬當作𠃨．隸變作卬．遂與卬我之卬無別．俗又加手作抑．廣雅釋詁．抑．治也．孟子．禹抑洪水而天下平．趙注亦訓抑爲治．然則令重獻上天者．令重儀上天也．儀之言儀法也．令黎卬下地者．令黎抑下地也．抑之言抑治也．因儀叚獻爲之．而抑從古作𠃨．又變作卬．讀者不識爲抑字．遂莫得其解矣．

諸子平議補錄卷二十 俞樓雜纂

楚辭

字余曰靈均. 離騷經

樾謹按.王逸注曰.靈、神也.均、調也.屈原名平.自取高平曰原之義.此均字當讀畇畇原隰之畇.

朝搴阰之木蘭兮.

樾謹按.注曰.阰、山名.下句夕攬洲之宿莽.洲非水名.則阰亦非山名.阰者坒之叚字.說文土部.坒、地相次比也.地相次比謂之坒.水中可居者謂之洲.皆非實有可指之地也.

不撫壯而棄穢兮.

樾謹按.注曰.年德盛曰壯.棄、去也.穢、行之惡也.以喻讒邪.百草爲稼穡之穢.讒佞亦爲忠直之害也.洪興祖謂文選無不字.又引五臣云.撫、持也.言持盛壯之年.廢棄道德.用讒邪之言.爲穢惡之行.今文選亦有不字.葢李善本與五臣異也.詳其文義.似以無不字爲長.惟王注及五臣注.義均未合.禮記文王世子篇鄭注曰.撫、有也.撫壯而棄穢.此撫字乃撫有之撫.此棄字乃自暴自棄之棄.言撫有壯盛之年而自棄於穢濁之地也.

願依彭咸之遺則.

樾謹按.注曰.彭咸.殷賢大夫.諫其君不從.自投水而死.彭咸事實無可考.特以屈子云.願依彭咸之遺則.而屈子固投水而死者.故謂彭咸亦投水而死.竊恐其誣古人矣.上文云謇吾法夫前修兮.非世俗之所服.此云雖不周於今之人兮.願依彭咸之遺則.四句相承.而言不周於今之人.即所云非世俗之所服也.願依彭咸之遺則.即所云謇吾法夫前修也.王解法前修爲上法前世遠賢.然則彭咸必古之賢人.屈子素所師法者.豈必法其投水而死乎.當屈子之作離騷.尙在懷王時.及懷王死.頃襄王立.屈子尙冀幸君之一悟.俗之一改.豈在懷王時早有死志乎.即謂死志早定.然死亦多術矣.何必定取一投水而死之古人以爲法乎.至其後爲襄王遷之江南.乃投汨羅而死.去作離騷時遠矣.今按楚辭.言彭咸者非一.離騷末云.既莫足與爲美政兮.吾將從彭咸之所居.此言今人不足與有爲.吾將從古人.非必從之死也.抽思篇曰.望三五以爲象兮.指彭咸以爲儀.王注解上句曰.三王五伯.可修法也.蓋言三五古之賢君.彭咸古之賢臣.可象可儀耳.若儀彭咸.是效其投水而死.然則象三五又何所取乎.他如思美人篇曰.獨煢煢而南行兮.思彭咸之故也.悲回風篇曰.夫何彭咸之造思兮.暨志介而不忘.又曰.孰能思而不應兮.照彭咸之所聞.皆無從之投水之意.惟其下又曰.淩大波而流風兮.託彭咸之所居.意似近之.然其下即曰.上高巖之峭岸兮.處雌蜺之標顚.既思投水.何又思登山乎.蓋登山涉水.皆

是從彭咸之所居．於水言彭咸．而於山則舉雌蜺以儷之．此古人文法之不拘．猶云伯夷叔齊雖賢得夫子而名益彰．顏淵雖篤學．附驥尾而行益顯．上句言夫子．下句變言驥尾．顧亭林所謂回避假借之法也．屈子之從彭咸．止是取法前賢．卽夫子竊比老彭之意．乃因屈子是投水而死之人．遂謂其所效法者亦必投水而死．固矣夫高叟之爲詩也．其下又云．求介子之所存．見伯夷之放迹．此二子亦豈投水而死者乎．太史公曰．乃作懷沙之賦．遂自投汨羅以死．懷沙篇末云．知死不可讓．願勿愛兮．然則懷沙一賦．殆其絕筆．史公之言．必有所據．而篇中無一語及彭咸．是其平時之效法彭咸．非效法其死．亦可見矣．然則屈子何以惓惓於彭咸也．彭咸、疑彭祖之後．與屈子同出高陽．故一再言之親切而有味也．

又按．彭祖名鏗．鏗從堅聲．廣韵．堅、音古賢切．而從咸得聲之字．緘、緊、瑊、黬、[illegible]並音古咸切．則咸與堅亦雙聲也．廣韵緊字下注云．慳悋、是緊卽慳矣．彭咸或卽彭鏗乎．論語．竊比於吾老彭．包注、老彭、殷賢大夫．邢疏以爲卽彭祖．而王逸解彭咸．亦云殷賢大夫．其投水而死之事．因屈子附會．至殷賢大夫四字．則必有所受之．離騷之彭咸．論語之老彭．同爲殷賢大夫或一人．與尚書巫咸乂王家．而山海經大荒西經言巫咸又言巫彭．海內西經言巫彭不言巫咸．疑本一人．巫者其官也．繫氏言之曰巫彭．繫名言之曰巫咸耳．然則離騷之彭咸．或又卽尚書之巫咸．與古事無徵．不可質言．姑存其說如此．

忍尤而攘詬.

樾謹按.注曰.尤、過也.攘、除也.詬、恥也.言己所以能屈案心志.含忍罪過而不去者.欲以除去恥辱.誅讒佞之人.如孔子誅少正卯也.上句曰屈心而抑志兮.抑志與屈心同.則攘詬必與忍尤同.如王注.則是屈心抑志忍尤六字共爲一義.而攘詬自爲一義.於文理殊不可通.攘之言藏也.管子任法篇曰.皆囊于法以事其主.尹注曰.囊者.所以斂藏也.以藏釋囊.義存乎聲.攘與囊聲同.亦得有藏義.忍尤而藏詬者.容忍其尤而含藏其詬.實一義也.

步余馬於蘭皋兮.

樾謹按.注.步、徐行也.王注非也.襄二十六年左傳.左師見夫人之步馬者.杜注曰.步馬.習馬.步余馬於蘭皋.當從此解.字亦作駁.玉篇馬部.駁、盩故切.習馬.今作步.

僕夫悲余馬懷兮.蜷局顧而不行.

樾謹按.注曰.僕、御也.懷、思也.屈原設去世離俗.周天帀地.意不忘舊鄉.忽望見楚國.僕御悲感.我馬思歸.蜷局詰屈而不肯行.以懷思屬馬言.甚爲無理.懷當讀爲瘣.說文疒部.瘣、病也.引詩曰.譬彼瘣木.今詩作壞木.以懷爲瘣.猶以壞爲瘣也.僕夫悲余馬瘣兮.蜷局顧而不行.蓋託言馬病而不行耳.詩云.陟彼砠兮.我馬瘏兮.我僕痡兮.云何吁矣.騷人之辭.卽本之詩也.

盍將把兮瓊芳.

樾謹按.注曰.盍、何不也.以盍爲何不.則既云盍.又云將.文義難通.此盍字只是語詞.莊子列禦寇篇.闔胡嘗視其良.既爲秋柏之實矣.釋文曰.闔、語助也.闔與盍通.此篇云盍將把兮瓊芳.與下篇云蹇將留兮壽宮文法相似.王注云.蹇、詞也.然則盍亦詞也.可類推矣.

華采衣兮若英.

樾謹按.注.華采、五色采也.若、杜若也.衣五采華衣.飾以杜若之英.注義增出飾字.殆非謞詁.詩汾沮洳篇次章曰.美如英.三章曰.美如玉.英卽瑛之叚字.說文玉部.瑛、玉光也.如瑛、猶如玉也.說詳羣經平議.此云若英.猶詩言如英.非謂杜若之英也.

隱思君兮陫側.

樾謹按.注曰.陫、陋也.言己雖見放棄.隱伏山野.猶從側陋之中思念君也.王注以陫側爲側陋.此未得也.陫讀爲憤悱之悱.側讀爲惻隱之惻.陫側卽悱惻.不以地言.

葺之兮荷蓋.

樾謹按.此當作芷葺兮荷蓋.芷字闕壞.僅存下半止字.誤作之字.文不成義.因移葺字於之字上.使成文義耳.說文艸部.葺、茨也.蓋、苫也.葺蓋兩篆相連.知古人恆以葺蓋並言.葺之義爲茨.茨者、說文云.以

茅葦蓋屋也.考工記匠人曰.葺屋三分.瓦屋四分.疏曰.葺屋謂草屋.此葺字之義也.蓋之義爲苫.爾雅釋器.白蓋謂之苫.釋文引李巡曰.編菅茅以覆屋曰苫.是葺也、蓋也皆草屋之名.以芷爲葺.以荷爲蓋.極言其清潔也.下文云.芷葺兮荷屋.與此文法相同.可據以訂正此句之誤矣.

吾與君兮齋速.

樾謹按.注曰.齋、戒也.速、疾也.又曰.言己願修飾急疾齋戒.此未達古義.齋速二字連文.卽齊遫也.禮記玉藻篇.君子之容舒遲.見所尊者齊遫.鄭注曰.謙愨貌也.遫猶蹙蹙也.正義曰.齊謂齊.齊遫謂蹙蹙.言自斂持不敢自寬奢.故注云.謙愨貌也.詳鄭孔之說.非急疾齊戒之謂.古書或作齊肅.國語楚語.故齊肅以承之是也.或作齊宿.孟子公孫丑篇.弟子齊宿而後敢言是也.並字異而義同.皇氏解禮齊遫謂.裳下蹙斂.趙氏解孟子齊宿謂素持敬心.蓋古語之失傳也久矣.

翾飛兮翠曾.

樾謹按.注曰.曾、舉也.言巫舞工巧.身體翾然若飛.似翠鳥之舉也.洪氏補注曰.曾、作滕切.博雅曰.䎖、翥飛也.洪氏引廣雅以證曾字之義.得之矣.惟此翠字與上篇孔蓋翠旍不同.非翠鳥也.翾飛翠曾.文本相對.翾爲翾然.則翠亦翠然.說文足部.踤篆下.一曰蒼踤.此翠字卽蒼踤之踤.蒼踤、卽倉卒也.書傳中皆省不從足.此假用翠字者.因以飛翥言.故變從足爲從羽耳.

伯禹愎鮌．夫何以變化，天問

樾謹按．注曰．禹、鮌子也．言鮌愚很愎而生禹．禹小．見其所爲．何以能變化而有聖德也．洪氏本曰．愎一作腹．注同．作愎作腹．並於文義未安．其字當作夏．說文夊部．夏、行故道也．言禹治水亦惟行鮌之故道．何以能變化乎．夏字隸變爲复．作愎、作腹．均傳寫誤增偏旁耳．

閔妃匹合．厥身是繼．

樾謹按．注曰．閔、憂也．言禹所以憂無妃匹者．欲爲身立繼嗣也．正文但有閔字．文義未明．而妃匹合三字連文．亦殊重複．疑本作閔亡妃合．卽王注所謂憂無妃匹也．亡與匹形似．又涉注文有匹字．誤亡作匹．因據注文妃匹連文．遂移置妃字之下耳．

釋舟陵行．何以遷之．

樾謹按．注曰．釋、置也．舟、船也．遷、徙也．言龜所以能負山若舟船者．以其在水中也．使龜釋水而陵行．則何以能遷徙山乎．王解此文．屬上鼇戴山抃爲義．然鼇之戴山．不用舟楫．何必以舟爲言．此二句當屬下爲義．下云惟澆在戶．何求于嫂．注曰．澆、古多力者也．論曰澆盪舟．然則此二句卽謂盪舟．論語孔注曰．奡多力．能陸地行舟．此云釋舟陵行．謂置舟於陸地而行之也．

稷惟元子．帝何竺之．

樾謹按.注曰.元、大也.帝、謂天帝也.竺、厚也.后稷生而仁賢.天帝獨何以厚之乎.此未得屈子之意.帝、謂帝嚳也.竺當爲毒.古字通用.天竺之爲天毒.卽其證也.廣雅釋言曰.毒、憎也.此言稷乃嚳元子.帝嚳何爲憎惡之而棄之至再至三乎.下文曰.投之於冰上.鳥何燠之.卽承此而言.其義自見.

旣驚帝切激.何逢長之.

樾謹按.注曰.帝、謂紂也.言武王能奉承后稷之事.致天罰加誅於紂.切激而數其過.何逢後世繼嗣之長也.上方言后稷.何以此卽言武王伐紂之事.雖天問之辭.本無次序.然此句似仍宜以后稷言.其義較長.詩生民篇曰.以赫厥靈.上帝不甯.不康禋祀.居然生子.此言后稷始生之時.赫然若有神靈.上帝亦爲之震動不寧、不康禋祀也.屈子之意.謂后稷之生.旣驚帝切激.則上帝宜不祐之.何反使其子孫享國長久乎.按詩不寧不康二句.毛公已不得其解.愚作羣經平議.發明其義如此.今讀此文.竊喜其與古有合.殆戰國時說詩者固然乎.

所作忠而言之兮.指蒼天以爲正.九章

樾謹按.作、一作非.作非者是也.所非忠而言之兮.指蒼天以爲正.此二句乃誓詞.猶云.予所否者.天厭之.

疾親君而無他兮.有招禍之道也.

檝謹按.注曰.言己疾惡讒佞.欲親近君側.疾字無義.王注以疾惡讒佞增成之.殆非也.疾乃侯字之誤.侯、語詞.詩下武篇、蕩篇.毛傳鄭箋並曰.侯、維也.屈子自言己之志維親君而無他.此招禍之道也.古文侯作医.與疾相似.故形近而誤.周禮大行人立當前疾.疾亦侯字之誤.說詳惠氏禮說.

忠何罪以遇罰兮.亦非余心之所志.

檝謹按.注曰.言己履行忠直.無有罪過.而遇放逐.亦非我本心宿志所望於君也.王注未是.此承上文而言.上文曰.事君而不惑兮.迷不知寵之門.此云亦非余心之所志.志、即知也.禮記緇衣篇.爲上可望而知也.爲下可述而志也.鄭注曰.志、猶知也.是其義也.屈子之意.蓋言得寵得罪.皆非己之所知耳.以爲忠而遇罰.非宿志所望.則轉淺矣.

衆駭遽以離心兮.又何以爲此伴也.同極而異路兮.又何以爲此援也.

檝謹按.注曰.伴、侶也.身無伴侶.特立于世也.援、引也.言忠佞之志.不相援引而同也.此望文生訓.未達古義.伴援本疊韵字.詩皇矣篇.無然畔援.鄭箋云.畔援、猶跋扈也.釋文引韓詩云.武、強也.玉篇引作無然伴換.卷阿篇.伴奐爾游矣.訪落篇.繼猶判渙.伴奐判渙.並即伴換.亦即畔援也.形況之詞.初無定字.亦無達詁.故美惡不嫌同辭.論語先進篇.由也喭.鄭注曰.子路之行.失於畔喭.正義曰.舊注作吸喭.字書.吸喭、失容也.畔喭、吸喭、亦即畔援也.屈子疾時人之跋扈.故以伴援譏之.一則曰.又何以爲此伴也.

再則曰.又何以爲此援也.文異而義實同.亦猶風人之詞.分爲三章、四章而無異義也.解者不達古義.望文生訓.殊非其旨矣.

邸余車兮方林.

樾謹按.注.邸、舍也.邸當讀爲楮.爾雅釋言.楮、柱也.凡車止而弗駕.必有木以楮柱其輪.使之勿動.古謂之軔.離騷.朝發軔於蒼梧兮.注曰.軔、楮輪木也.邸余車即楮余車.氐聲與者聲相近.故邸得通作楮.說文土部.坻或作渚.即其例矣.

蘇世獨立橫而不流兮.

樾謹按.注.蘇、寤也.言屈原自知讒佞所害.心中覺寤.然不可變節.猶行忠直.橫立自持.不隨俗人也.如其說.則蘇字之義不貫矣.此蘇字當訓牾.寤、牾與蘇聲並相近.然寤世之義不可通.牾即今忤字.牾世、言與世俗相忤也.蘇得訓牾者.荀子議兵篇.順刃者生.蘇刃者死.蘇與順對文.則蘇者逆也.故爲牾矣.

淑離不淫.梗其有理兮.

樾謹按.注.淑、善也.梗、強也.言己雖與橘離別.猶善持己行.梗然堅強.終不淫惑而失義也.王解淑離之義甚爲迂曲.淑離乃雙聲字.猶寂歷也.文選江淹雜體詩.寂歷百草晦.注曰.寂歷、彫疎貌.是其義也.淑與寂並從叔聲.古同聲而通用.離與歷一聲之轉.離得轉爲歷.猶酈食其之酈音歷也.

順凱風以從遊兮．至南巢而壹息．遠遊

樾謹按．洪氏補注曰．山海經．丹穴之山有鳥焉．五彩而文．曰鳳鳥．南巢豈南方鳳鳥之所巢乎．成湯放桀於南巢．乃廬江居巢．非此南巢也．洪氏說南巢之義．迂曲甚矣．不可從也．巢之爲地．其實有可指者二．漢書地理志．廬江郡有居巢縣．應劭曰．春秋楚人圍巢．巢、國也．此卽今安徽廬州府巢縣．又說文邑部．鄛、南陽棘陽鄉．從段本 凡說文邑部之字．古字往往無邑旁．鄛卽巢也．此在今河南南陽府新野縣．二者皆實知地之所在．至尙書成湯放桀于南巢．枚傳曰．南巢、地名．正義曰．傳言南巢地名．不知地之所在．周書序．有巢伯來朝．傳云．南方遠國．鄭玄云．巢、南方之國．世一見者．桀之所奔．蓋彼國也．以其國在南．故稱南耳．傳幷以南巢爲地名．不能委知其處．故未明言之．是南巢乃荒遠之國．從未有知其處者．鄭云世一見．據大行人云．九州之外．謂之蕃國．世一見．則南巢固在九州之外矣．至三國韋昭注國語．乃始以居巢解南巢．在古人未有此說也．屈子云．至南巢而壹息．可知六國時但知南巢爲南方之遠國．故舉以爲言．而洪氏習聞南巢之卽居巢．轉疑屈子所言必非此地．不其傎歟．

淩天地以徑度．

樾謹按．注曰．超越乾坤之形體也．天地疑天池之誤．九歌．與女沐兮咸池．注曰．咸池、星名．蓋天池也．王逸作九思．亦有沐盥浴兮天池句．乃解此句則以乾坤釋之．其所據本已誤矣．

將哫訾栗斯、喔咿儒兒以事婦人乎. 卜居

樾謹按. 韓昌黎文足將進而趑趄. 口將言而囁嚅. 卽本乎此. 哫訾、卽趑趄也. 訾從此聲. 趑從次聲. 本同部字. 古得相通. 哫之轉爲趄. 猶足恭之足音沮也. 儒從需聲. 嚅亦從需聲. 古同聲而通用. 兒之轉爲囁. 猶婗霓之霓音齧也. 使易楚辭爲訾哫爲兒儒. 則卽韓文之趑趄囁嚅矣. 使易韓文爲趄趑爲嚅囁. 則卽楚辭之哫訾儒兒矣. 雙聲疊韻之辭. 本無一定. 倒順皆通耳. 栗斯未詳何義. 疑卽櫪撕二字也. 說文木部. 櫪、篆說解云. 櫪撕椑指也. 韵會引繫傳云. 謂以木柙十指而縛之. 說者謂卽今之拶指. 此亦未必然. 據說文列字之次. 櫪撕二篆. 卽在桎梏之下. 疑亦古者禁止罪人之具也. 此云栗斯者. 謂不敢妄動. 若被桎梏耳. 卜居一篇. 此數語最不可解. 然不泥其形. 而以聲求之. 往往有可得者. 亦讀古書者所宜知也.

收恢台之孟夏兮. 然欿傺而沈藏. 九辯

樾謹按. 自來說者均不及然字之義. 然、猶焉也. 禮記檀弓. 穆公召縣子而問然. 注曰. 然之言焉也. 楚辭每以焉字爲發端之辭. 九章曰. 焉洋洋而爲客. 又曰. 焉舒情而抽信兮. 皆是也. 此用然字亦與用焉字同. 下篇曰. 然中路而迷惑兮. 又曰. 然惆悵而自悲. 他篇類此者不可勝舉. 皆發端之詞. 與今人用然字異.

願自往而徑遊兮路壅絕而不通．欲循道而平驅兮．又未知其所從．

樾謹按．此四句意正相對．往乃枉字之誤．或叚字也．願自枉而徑遊兮．謂枉道而從徑．徑、小路也．欲循道而平驅兮．道．謂正路也．

今修飾而窺鏡兮．後尚可以竄藏．

樾謹按．注曰．身雖隱匿．名顯彰也．王注似未得其意．作者蓋卽俗人雷同炫曜．而逆料其後之危敗．言今日修容飾貌．窺鏡自喜．日後危敗．尚可竄藏乎．後尚可以竄藏．乃反言之．

巫陽對曰．掌夢．招魂

樾謹按．注曰．巫陽對天帝言．招魂者、本掌夢之官所主職也．又注下句上帝其命難從曰．言天帝難從掌夢之官．欲使巫陽招之也．王注未是．巫陽對曰．掌夢．此乃巫陽自述其所職掌也．列子周穆王篇注曰．神之所交．謂之夢．上文言上帝欲使巫陽筮予之．巫陽以爲精神交接之事．本己所職掌．無取乎筮．故曰．上帝其命難從．又申言之曰．若必筮予之．恐後謝之．不能復用．言必筮而予之．則後人惟以筮爲事．將謝去巫陽而不能復用也．下云．巫陽焉乃下招曰．七字爲句．焉乃猶言於是也．說本王氏引之經傳釋詞．又恐後謝之句．或作之謝．或無之字．愚按當作恐後謝之．予與謝爲韵．若必筮予之、恐後謝之二句．韵語也．

土伯九約其角觺觺些.

樾謹按.注曰.約、屈也.其身九屈.王氏解九約殊不成義.疑約乃⿰角⿱弓彡之叚字.字亦作⿰角弱.說文云.⿰角⿱弓彡、調弓也.非其本義.廣雅釋詁.⿰角弱、出也.其字從角從弱.其本義當爲新出之角.土伯九⿰角弱.其角觺觺.九⿰角弱、卽謂九角也.作約者以音近而通用.左傳齊國弱.公羊作酌.約之通作⿰角弱.猶酌之通作弱矣.

氾崇蘭些.

樾謹按.注曰.崇、充也.充實蘭蕙.使之芬芳而益暢茂也.小爾雅廣詁.崇、叢也.是崇與叢.聲近義同.文選辯命論顏回敗其叢蘭.注引文子曰.叢蘭欲茂.秋風敗之.是蘭稱叢蘭.乃古語也.崇蘭卽叢蘭耳.王注以充實釋之.未得其義.

五穀六仞設菰粱只.大招

樾謹按.注曰.七尺曰仞.言楚國土地肥美.堪用種植五穀.其穗長六仞.或曰.仞、因也.以五穀因菰粱廁爲飯也.七尺曰仞之說.殊不可通.世無長四丈二尺之穀穗.雖侈言之.不當若是也.或說稍近.然訓仞爲因.義亦未安.仞之言充仞也.字本作牣.說文牛部.牣、滿也.文選上林賦.虛宮觀而勿仞.子虛賦.充仞其中者不可勝計.並以仞爲之.五穀六仞.言穀之數五.而充仞其中者六.蓋幷下菰粱數之.以見其多也.

偃王行其仁義兮.荆文寤而徐亡. 七諫

樾謹按.注曰.徐偃王、國名也.詩曰.申伯番番.既入于徐.周衰.其後僭號稱王也.言徐偃王修行仁義.諸侯朝之三十餘國.而無武備.楚文王見諸侯朝徐者衆.心中覺悟.恐爲所幷.因興兵擊之而見滅也.諸書言徐偃王事.皆謂在周穆王時.則不與楚文王同時也.然此注引詩申伯番番.既入于徐.與今毛詩異.此必三家詩說.徐爲申伯之國.則宣王時始受封.穆王時安得有徐也.莊六年左傳曰.楚文王伐申.哀十七年傳曰.楚文王實縣申息.申之見滅.正在楚文王時.三家詩既以徐爲申伯之國.則此云荆文寤而徐亡.亦必古說矣.

誰使正其眞是兮.雖有八師而不可爲.

樾謹按.注曰.八師.謂禹、稷、禼、皋陶、伯夷、倕、益、夔也.雜舉唐虞之臣.以當八師之數.最爲無理.韓非子顯學篇云.孔子之後.儒分爲八.有子張之儒.有子思之儒.有顏氏之儒.有孟氏之儒.有漆雕氏之儒.有仲良氏之儒.有孫氏之儒.有樂正氏之儒.八師.疑卽謂此八儒.葢此八家.皆儒者所宗.故謂之八師也.佞人妄論.以善爲惡.眞僞難明.雖使此八儒復生.亦莫能定之.故曰.雖有八師而不可爲.

驅子僑之奔走兮.申徒狄之赴淵. 九歎

樾謹按.注曰.驅、馳也.子僑、王子僑也.下文晉申生之離殃兮.荆和氏之泣血.吳申胥之抉眼兮.王子比

干之橫廢。皆兩人並舉。此亦當同之。王子僑與申徒狄。則不倫矣。驅字又無義。王注謂意欲驅馳。待王子僑隨之奔走。誠曲說也。驅子僑當爲人名。疑卽舟之僑也。閔二年左傳。虢公敗犬戎于渭汭。舟之僑曰。無德而祿。殃也。殃將至矣。遂奔晉。此卽所謂舟之僑之奔走也。舟之僑爲驅子僑聲之誤耳。左傳。豆區之區。僕區之區。釋文並音烏侯反。故得與舟音相混。若子與之。則更易混矣。

逐下袟於後堂兮。

樾謹按。注曰。下袟、謂妾御也。下袟未知何義。洪氏補注曰。集韵。袟音秩。祭有次也。則亦與妾御何涉乎。說文玉篇。均無袟字。袟疑袠字之誤。卽袠字也。袠從衣失聲。變而爲左形右聲。又誤衣旁爲示旁耳。下袟卽下陳也。廣韵。陳、直珍切。袠、直一切。陳與直雙聲。袠與直亦雙聲。故陳得轉而爲袠。世人習見下陳。罕見下袠。王注之義。遂不可曉矣。

思丁文兮聖明哲。九思

樾謹按。注。丁、當也。文、文王也。心志不明。願遇文王時也。九思本王逸所作。而逸卽自爲之注。自作自注。殊屬可疑。今以此注考之。則知其決非逸所注也。按此文云。思丁、文兮聖明哲。哀平、差兮迷謬愚。呂、傅舉兮殷、周興。忌、嚭專兮郢、吳虛。四句中每句有兩古人。而四句實止兩事。丁者、武丁也。文者、文王也。呂者、呂尙也。傅者、傅說也。忌者、費無忌也。嚭者、宰嚭也。武丁舉傅說而殷興。文王舉呂尙而周興。故思丁、

文兮聖明哲也．平王用費無忌而楚爲虛．夫差用宰嚭而吳爲虛．故哀平、差兮迷謬愚也．文義甚明．而注者乃不知丁爲武丁．以當釋之．使逸自作自注．何至有此謬乎．

統一書號: 17018.3
定　價: 0.75 元